

प्रकाशक

श्री जवाहर विद्यापीठ, भीनासर, बीकानेर ३३४४०३

प्रकाशन सौजन्य

श्री झवरलालजी बैद, नई दिल्ली

सर्वाधिकार श्री जवाहर विद्यापीठ, भीनासर

मूल्य पचास रुपये मात्र

मुद्रक

कल्याणी प्रिन्टर्स

अनख सागर रोड, बीकानेर

दूरभाष २५२६८६०

प्रकाशकीय

साधुमार्गी जेन परम्परा मे महान् क्रियोद्धारक आचार्यश्री हुक्मीचदजी मसा की पाट-परम्परा मे षष्ठ युगप्रधान आचार्यश्री जवाहरलालजी मसा विश्व-विभूतियो मे एक उच्चकोटि की विभूति थे, अपने युग के क्रांतदर्शी, सत्यनिष्ठ, तपोपूत सत थे। उनका स्वतन्त्र चिन्तन, वैराग्य से ओत-प्रोत साधुत्व प्रतिभा-सम्पन्न वक्तृत्वशक्ति एव भक्तियोग से समन्वित व्यक्तित्व स्व-पर-कल्याणकर था।

आचार्यश्री का चिन्तन सार्वजनिक, सार्वभौम और मानव मात्र के लिए उपादेय था। उन्होने जो कुछ कहा वह तत्काल के लिए नहीं, अपितु सर्वकाल के लिए प्रेरणापुज बन गया। उन्होने व्यक्ति समाज, ग्राम, नगर एव राष्ट्र के सुव्यवस्थित विकास के लिए अनेक ऐसे तत्त्वों को उजागर किया जो पत्येक मानव के लिए आकाशदीप की भाँति दिशाबोधक बन गये।

आचार्यश्री के अन्तरंग मे मानवता का सागर लहरा रहा था। उन्होने मानवोचित जीवनयापन का सम्यक् धरातल प्रस्तुत कर कर्तव्यबुद्धि को जाग्रत करने का सम्यक प्रयास अपने प्रेरणादायी उद्बोधनों के माध्यम से किया।

आगम के अनमोल रहस्यों को सरल भाषा मे आवद्ध कर जन-जन तक जिनेश्वर देवों की वाणी को पहुँचाने का भगीरथ प्रयत्न किया। साथ ही, प्रेरणादायी दिव्य महापुरुषों एव महासतियों के जीवन-वृत्तान्तों को सुबोध भाषा मे प्रस्तुत किया। इस प्रकार व्यक्ति से लेकर विश्व तक को अपने अमूल्य साहित्य के माध्यम से सजाने-सवारने का काम पूज्यश्रीजी ने किया है। अस्तु! आज भी समग्र मानवजाति उनके उद्बोधन से लाभान्वित हो रही है। इसी क्रम मे गृहस्थ धर्म भाग-1 किरणावली का यह अंक पाठकों के लिए प्रस्तुत है। सुज्ञ पाठक इससे सम्यक् लाभ प्राप्त करेंगे।

युगद्रष्टा, युगप्रवर्तक, ज्योतिर्धर, आचार्यश्री जवाहरलालजी मसा का महाप्रयाण भीनासर मे हुआ। आपकी स्मृति को अक्षुण्ण रखने और आपके कालजयी प्रवचन-साहित्य को युग-युग मे जन-जन को सुलभ कराने हेतु समाजभूषण, कर्मनिष्ठ, आदर्श समाजसेवी स्व सेठ चम्पालालजी बाठिया का चिरस्मरणीय, श्लाघनीय योगदान रहा। आपके अथक प्रयासों और समाज के उदार सहयोग से

श्री जवाहर विद्यापीठ, भीनासर की स्थापना हुई। सस्था जवाहर-साहित्य को लागत मूल्य पर जन-जन को सुलभ करा रही है और पण्डित शोभाचन्द्रजी भारिल्ल के सम्पादकत्व में सेठजी ने 33 जवाहर किरणावलियों का प्रकाशन कर एक उल्लेखनीय कार्य किया है। बाद में सस्था की स्वर्णजयन्ती के पावन अवसर पर श्री बालचन्द्रजी सेठिया व श्री खेमचन्द्रजी छल्लाणी के अथक प्रयासों से किरणावलियों की संख्या बढ़ाकर 53 कर दी गई। आज यह सेट प्रायः विक्रय जाने पर श्री जवाहर विद्यापीठ में यह निर्णय किया गया कि किरणावलियों को नया रूप दिया जावे। इसके लिए सस्था के सहमत्री श्री तोलाराम बोथरा ने परिश्रम करके विषय-अनुसार कई किरणावलियों को एक साथ समाहित किया और पुनः सभी किरणावलियों को 32 किरणों में प्रकाशित करने का निर्णय किया गया।

ज्योतिर्धर श्री जवाहराचार्यजी मसा के साहित्य के प्रचार-प्रसार में जवाहर विद्यापीठ, भीनासर की पहल को सार्थक और भारत तथा विश्वव्यापी बनाने में श्री अभा साधुमार्गी जैन सघ, बीकानेर की महती भूमिका रही। सघ ने अपने राष्ट्रव्यापी प्रभावी सगठन और कार्यकर्ताओं के बल पर जवाहर किरणावलियों के प्रचार-प्रसार और विक्रय-प्रबन्धन में अप्रतिम योगदान प्रदान किया है। आज सघ के प्रयासों से यह जीवन निर्माणकारी साहित्य जैन-जनेतर ही नहीं, अपितु विश्व-धरोहर बन चुका है। सघ के इस योगदान के प्रति हम आभारी हैं।

धर्मनिष्ठ, सुश्राविका श्रीमती राजकुवर बाई मालू धर्मपत्नी स्व. डालचन्द्रजी मालू द्वारा आरम्भ में समस्त जवाहर-साहित्य-प्रकाशन के लिए 60,000 रु. एक साथ प्रदान किये गये थे जिससे पूर्व में लगभग सभी किरणावलियाँ उनके सौजन्य से प्रकाशित की गई थी। सत्साहित्य-प्रकाशन के लिए बहिनश्री की अनन्य निष्ठा चिरस्मरणीय रहेगी।

प्रस्तुत किरणावली का पिछला संस्करण श्रीमान् तोलारामजी मिन्नी मद्रास के सौजन्य से प्रकाशित किया गया और प्रस्तुत किरण 21 (गृहस्थ धर्म भाग-1) के अर्थ सहयोगी श्री झवरलालजी बंद, नई दिल्ली हैं। सस्था सभी अर्थ-सहयोगियों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करती है।

निवेदक

चम्पालाल डागा

अध्यक्ष

सुमतिमाल बांठिया

मंत्री

आचार्य श्री जवाहरलालजी म.सा.

जीवन तथ्य

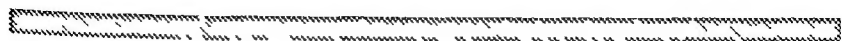
जन्म स्थान	आदला, मध्यपदेश
जन्म तिथि	वि स 1932, कार्तिक शुक्ला चतुर्थी
पिता	श्री जीवराजजी कवाड
माता	श्रीमती नाथीवाई
दीक्षा स्थान	लिमडी (म प्र)
दीक्षा तिथि	वि स 1948, माघ शुक्ला द्वितीया
युवाचार्य पद स्थान	रतलाम (म प्र)
युवाचार्य पद तिथि	वि स 1976, चैत्र कृष्णा नवमी
आचार्य पद स्थान	जैतारण (राजस्थान)
आचार्य पद तिथि	वि स 1976, आषाढ शुक्ला तृतीया
स्वर्गवास स्थान	भीनासर (राज)
स्वर्गवास तिथि	वि स 2000, आषाढ शुक्ला अष्टमी

आचार्य श्री जवाहरलालजी म. सा.

- 1 देश मालवा गल गम्भीर उपने वीर जवाहर धीर
- 2 प्रभु चरणो की नौका मे
- 3 तृतीयाचार्य का आशीर्वाद एव ज्ञानाभ्यास प्रारम्भ
- 4 नई शैली
- 5 मैं उदयपुर के लिए जवाहरात की पेटी भेज दूंगा
- 6 जोधपुर का उत्साही चातुर्मास, दयादान के प्रचार का शखनाद
- 7 जनकल्याण की गंगा बहाते चले
- 8 कामधेनु की तरह वरदायिनी बने कॉन्फ्रेंस
- 9 धर्म का आधार— समाज—सुधार
- 10 महत्त्व पदार्थ का नहीं, भावना का है
- 11 दक्षिण प्रवास मे राष्ट्रीय जागरण की क्रांतिकारी धारा
- 12 वैतनिक पण्डितों द्वारा अध्ययन प्रारम्भ
- 13 युवाचार्य पद महोत्सव मे सहज विनम्रता के दर्शन
- 14 आपश्री का आचार्यकाल अज्ञान—निवारण के अभियान से आरम्भ
- 15 लोहे से सोना बनाने के बाद पारसमणि बिछुड ही जाती है
- 16 रोग का आक्रमण
- 17 राष्ट्रीय विचारो का प्रबल पोषण एव धर्म—सिद्धांतों का नव विश्लेषण
- 18 थली प्रदेश की ओर प्रस्थान तथा 'सद्धर्ममंडन' एव 'अनुकम्पाविचार' की रचना
- 19 देश की राजधानी दिल्ली मे अहिंसात्मक स्वातंत्र्य आंदोलन को सम्बल
- 20 अजमेर के जैन साधु सम्मेलन मे आचार्यश्री के मौलिक सुझाव
- 21 उत्तराधिकारी का चयन—मिश्री के कूजे की तरह बनने की सीख
- 22 रूढ विचारो पर सचोट प्रहार और आध्यात्मिक नव—जागृति
- 23 महात्मा गांधी एव सरदार पटेल का आगमन
- 24 काठियावाड—प्रवास मे आचार्यश्री की प्राभाविकता शिखर पर
- 25 अस्वस्थता के वर्ष, दिव्य सहनशीलता और भीनासर मे स्वर्गवास
- 26 सारा देश शोक—सागर मे डूब गया और अर्पित हुए अपार

आचार्यश्री जवाहर-ज्योतिकण

- + विपत्तियों की तमिस्र गुफाओं के बीच जिसने सयम-साधना का राजमार्ग स्वीकार किया था।
- + ज्ञानार्जन की अतृप्त लालसा ने जिनके भीतर ज्ञान का अभिनव आलोक निरंतर अभिवर्द्धित किया।
- + सयमीय साधना के साथ वैचारिक क्रांति का शखनाद कर जिसने भू-मण्डल को चमत्कृत कर दिया।
- + उत्सूत्र सिद्धांतों का उन्मूलन करने, आगम-सम्मत सिद्धांतों की प्रतिष्ठापना करने के लिए जिसने शास्त्रार्थों में विजयश्री प्राप्त की।
- + परतत्र भारत को स्वतंत्र बनाने के लिए जिसने गाव-गाव, नगर-नगर पाद-विहार कर अपने तेजस्वी प्रवचनों द्वारा जन-जन के मन को जागृत किया।
- + शुद्ध खादी के परिवेश में खादी-अभियान चलाकर जिसने जन-मानस में खादी-धारण करने की भावना उत्पन्न कर दी।
- + अल्पारम्भ-महारम्भ जैसी अनेकों पेचीली समस्याओं का जिसने अपनी प्रखर प्रतिभा द्वारा आगम-सम्मत सचोट समाधान प्रस्तुत किया।
- + स्थानकवासी समाज के लिये जिसने अजमेर सम्मेलन में गहरे चिंतन-मनन के साथ प्रभावशाली योजना प्रस्तुत की।
- + महात्मा गांधी, विनोबा भावे, लोकमान्य तिलक, सरदार वल्लभ भाई पटेल, प श्री जवाहर लाल नेहरू आदि राष्ट्रीय नेताओं ने जिनके सचोट प्रवचनों का समय-समय पर लाभ उठाया।
- + जैन व जैनतर समाज जिसे श्रद्धा से अपना पूजनीय स्वीकार करता था।
- + सत्य सिद्धांतों की सुरक्षा के लिये जो निडरता एवं निर्भीकता के साथ भू-मंडल पर विचरण करते थे।

“हुक्म संघ के आचार्य”

आचार्य श्री हुक्मीचदजी मसा — दीक्षा विस 1870, स्वर्गवास विस 1917

ज्ञान-सम्मत क्रियोद्धारक साधुमार्गी परम्परा के आसन्न उपकारी ।

आचार्य श्री शिवलालजी मसा — दीक्षा विस 1891, स्वर्गवास विस 1933

प्रतिभा—सम्पन्न प्रकाण्ड विद्वान, परम तपस्वी, महान शिवपथानुयायी ।

आचार्य श्री उदय सागरजी मसा — दीक्षा 1918, स्वर्गवास विस 1954

विलक्षण प्रतिभा के धनी, वादी—मान—मर्दक, विरक्तो के आदर्श, विलक्षण ।

आचार्य श्री चौथमलजी मसा — दीक्षा 1909, स्वर्गवास विस 1957

महान क्रियावान, सागर सम गभीर, सयम के सशक्त पालक, शात-दात, निरहकारी, निर्ग्रन्थ शिरोमणि ।

आचार्य श्री श्रीलालजी मसा — दीक्षा 1944, स्वर्गवास विस 1977

सुर—सुरेन्द्र—दुर्जय कामविजेता, अद्भुत स्मृति के धारक, जीव—दया के प्राण ।

आचार्य श्री जवाहरलालजी मसा — दीक्षा 1947, स्वर्गवास विस 2000

ज्योतिर्धर, महान क्रांतिकारी, क्रातदृष्टा, युगपुरुष ।

आचार्य श्री गणेशीलालजी मसा — दीक्षा 1962, स्वर्गवास विस 2019

शात क्राति के जन्मदाता, सरलता की सजीव मूर्ति ।

आचार्य श्री नानालालजी मसा — दीक्षा 1996, स्वर्गवास विस 2056

समता—विभूति, विद्वद्शिरोमणि, जिनशासन—प्रद्योतक, धर्मपात—प्रतिबोधक, समीक्षण ध्यानयोगी ।

आचार्य श्री रामलालजी मसा — दीक्षा 2031, आचार्य विस 2056 से

आगमज्ञ तरुण तपस्वी, तपोमूर्ति, उग्रविहारी सिरीवाल—प्रतिबोधक व्यसनमुक्ति क प्रवल प्रेरक बालब्रह्मचारी प्रशातमना ।

अर्थ-सहयोगी परिचय

श्रेष्ठीवर्य समतासाधक, शासननिष्ठ समाजसेवी,

सघरत्न शासनगौरव उदारमना

श्री झंवरलालजी बैद, नई दिल्ली

जैन समाज में कुछ विरले समाजसेवी ऐसे भी हैं जो मान-सम्मान की परवाह किये दगैर निष्काम भाव से मानव-सेवा में रत रहते हैं। ऐसे ही विरले व्यक्तित्व के धनी नई दिल्ली निवासी श्री झंवरलालजी बैद हैं। आपके पिताजी श्री जेसराजजी एव माताजी सुगनीदेवी बैद ने आपको बचपन में ही सुसंस्कारों का अमूल्य खजाना प्रदान किया, जिसके फलस्वरूप आप अल्पवय से ही धार्मिक गतिविधियों में विशेष रुचि लेते रहे। चारित्र्य आत्माओं एव विद्वज्जनो के प्रति आपकी गहरी निष्ठा एव आदर-सत्कार का भाव रहा। आपकी उच्च सोच, नैतिकता एव प्रामाणिकता का ही प्रतिफल है कि आज आपका व्यवसाय समृद्धि के धरातल पर खड़ा हुआ है। सम्पूर्ण जैन समाज में आप अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति एव उच्च विचारधारा के लिये विशिष्ट स्थान रखते हैं।

मधुर मुस्कान के धनी श्री बैदजी ने अपनी लक्ष्मी का सदुपयोग करते हुए अनेक संस्थाओं में मुक्तहस्त से दान दिया। साधुमार्गी सघ के प्रति आपकी गहरी श्रद्धा-समर्पणा एव आस्था है। इसी के फलस्वरूप आप श्री श्वेताम्बर स्थानकवासी जैन सभा कोलकाता के 6 वर्ष तक महामंत्री, 6 वर्ष तक मंत्री तथा 2 वर्ष तक उपाध्यक्ष पद पर कार्यरत रहे। श्री साधुमार्गी जैन सघ दिल्ली के ट्रस्टी, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एव श्री साधुमार्गी जैन बीकानेर श्रावक सघ बीकानेर के अध्यक्ष के रूप में आपकी सेवाएँ अविस्मरणीय रही। ऑल इण्डिया होजयरी फ़ेडरेशन (ईस्ट जोन) के पूर्व-महामंत्री के रूप में आपने

व्यवसायियों को अपनी तार्किक प्रज्ञा का परिचय दिया। शाकाहार, नशामुक्ति तथा पर्यावरण आंदोलन के समर्थक श्री वैदजी ने समय-समय पर साहित्य आदि वितरण कर इस दिशा में भी उल्लेखनीय कार्य किये। शिक्षाप्रेमी के रूप में आप छात्रों को बुक बैंक के माध्यम से निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध करवाते रहे हैं।

आपकी धर्मपत्नी श्रीमती कमलादेवी आपके कार्यों को बराबर गति देती रहती हैं। आप भी अत्यंत मिलनसार एवं धार्मिक प्रवृत्ति की सदगृहिणी हैं। परम् श्रद्धेय आचार्य प्रवर 1008 श्री रामलालजी मसा के प्रति आपकी आगाध श्रद्धा अन्यो के लिये प्रेरणा का स्वरूप है। आपके धार्मिक, सामाजिक प्रकल्पों की एक लम्बी शृंखला है जिसे यहाँ संक्षिप्त में समेटा गया है। आचार्यप्रवर श्री जवाहरलालजी मसा के प्रवचनों की शृंखला जवाहर किरणावली के इस भाग के दानदाता के रूप में अपनी लक्ष्मी का सदुपयोग कर आपने अनुपम गुरुभक्ति का परिचय दिया है।

अनुक्रम

सम्यक्त्व

1	सम्यक्त्व का महत्त्व	1
2	सम्यक्त्व का स्वरूप	5
3	दर्शन सम्पन्नता	9
4	सम्यक्त्व के भेद	10

श्रावक और श्रमणोपासक

1	श्रावक की व्याख्या	15
2	मिथ्यात्वत्याग	21

तीर्थ की व्याख्या

आगार

1	राजाभियोग	37
2	गणाभियोग	38
3	बलाभियोग	39
4	देवाभियोग	40
5	गुरुनिग्रह	42
6	वृत्तिकान्तार	43

सम्यक्त्व के चिह्न

1	प्रशम	45
2	सवेग	46
3	निर्वेद	50
4	अनुकम्पा	51
5	आस्तिक्य	52

सम्यक्त्व के अतिचार

1	शका	53
2	काक्षा	66
3	विचिकित्सा	73
4	परपाखड	80
5	परपाखड प्रशसा	84

श्रावक के भेद	86
अणव्रतो और महाव्रतो का सबध	88
श्रावक की त्यागविधि	90
श्रावक और विवेक	97
अहिसाणुव्रत	
(1) सब जीव सुख चाहते है	107
(2) हिसा	110
(3) हिसा के कारण	114
(4) अहिसाव्रत के अतिचार	116
(5) हिसा से बचने का उपाय	120
(6) विदेशी शक्कर आदि	126
(7) सासारिक कार्य ओर अहिसा	139
(8) अहिसा-आचरण की शक्यता	153
(9) हिसा की त्यागविधि	155
(10) हिसा के भेद	156
(11) स्थूल प्राणातिपात	157
(12) सूक्ष्म प्राणातिपात	158
(13) सकल्पना ओर आरम्भजा हिसा	159
(14) युद्ध की हिसा	160
(15) हिसक प्राणियों की हिसा	161
(16) दया क लिये हिसा	163
(17) सहयाग ओर सघर्ष	164
(18) हिसा जनित वस्तुआ का उपयोग	166

सम्यक्त्व

1. सम्यक्त्व का महत्त्व

सम्यक्त्व रत्नान् पर हि रत्न,
सम्यक्त्व मित्रान् पर हि मित्रम्।
सम्यक्त्व बन्धोर्न परो हि बन्धु,
सम्यक्त्व लाभान् परो हि लाभ॥

जैन शास्त्रो मे तीन रत्न प्रसिद्ध हे, उन्हे रत्नत्रय भी कहते है, मगर सम्यक्त्व—रत्न उन तीनों मे प्रधान है। सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान ओर सम्यक्चारित्र, ये तीन रत्न हैं। पर सम्यग्ज्ञान ओर सम्यक्चारित्र का मूल सम्यग्दर्शन ही है। सम्यग्दर्शन की मौजूदगी मे ही ज्ञान ओर चारित्र मे सम्यक्ता आती है। जहा सम्यग्दर्शन नही, वहा सम्यग्ज्ञान भी नही और सम्यक् चारित्र भी नही। सम्यग्दर्शनहीन ज्ञान ओर चारित्र मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्र कहलाते है।

सम्यग्दर्शन न हो तो ज्ञान और चारित्र आत्मा के प्रयोजन को सिद्ध नही कर सकते। उनसे भव—भ्रमण का अन्त नही हो सकता। यही नही, वे भव—भ्रमण के ही कारण होते है। कहा भी है—

श्लाघ्य हि चरण ज्ञानवियुक्तमपि दर्शनम्।

न पुनर्ज्ञान चारित्रे, मिथ्यात्व विष दूषिते॥

सम्यग्दर्शन कदाचित् विशिष्ट ज्ञान ओर चारित्र से रहित हो, तब भी वह प्रशसनीय है। उससे ससार परित्त हो जाता है। परन्तु मिथ्यात्व के विष से विषैले विपुल ज्ञान और चारित्र का होना प्रशसनीय नही है।

सम्यक्त्व से बढ़ कर आत्मा का अन्य कोई मित्र नही है। मित्र का काम अहित मार्ग से हटा कर मनुष्य को हित—मार्ग मे लगाना है। इस दृष्टि से

सम्यक्त्व ही सबसे बड़ा मित्र है। जब आत्मा को सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाती है, तब उसकी दृष्टि निर्मल हो जाती है। उसे हित-अहित का विवेक हो जाता है। जब तक जीव मिथ्यात्व की दशा में रहता है, तब तक तो वह हित को अहित और अहित को हित समझता रहता है और उसी के अनुसार प्रवृत्ति भी करता रहता है, किन्तु सम्यक्त्व का सूर्योदय होते ही दृष्टि का विभ्रम हट जाता है और आत्मा को सत्य तत्त्व की उपलब्धि होने लगती है। वह हेय-ज्ञेय और उपादेय को समीचीन रूप से समझने लगता है। इस प्रकार हित-मार्ग में प्रवृत्ति कराने के कारण और अहित मार्ग से बचाने के कारण सम्यक्त्व परम मित्र है।

सम्यक्त्व अनुपम बन्धु है। बन्धु का अर्थ है सहायक। जब आत्मा अपने कल्याण-पथ में प्रवृत्ति करने के लिए उद्यत होता है, तो सम्यक्त्व ही सर्वप्रथम उसका सहायक होता है। अन्य सहायकों की सहायता से जो सफलता मिलती है, वह क्षणिक होती है और कभी-कभी उसमें असफलता छिपी रहती है, परन्तु सम्यक्त्व रूप सहायक के सहयोग से मिलने वाली सफलता चिरस्थायी होती है और उसके उदर में असफलता नहीं होती।

ससार में विषय-कषाय के अधीन होकर जीव नाना प्रकार के पदार्थों की कामना करते हैं। जिनकी मनुष्य कामना करते हैं, वे पदार्थ इष्ट कहलाते हैं और उनका लाभ को वे परम लाभ समझते हैं। किन्तु उन प्राप्त हुए पदार्थों की वास्तविकता पर विचार किया जाए तो पता चलेगा कि उन पदार्थों से आत्मा का किंचित् भी कल्याण नहीं होता। यही नहीं, वरन् वे पदार्थ कभी-कभी तो आत्मा का घोर अनिष्ट साधन करने वाले होते हैं। ऐसी स्थिति में सहज ही समझा जा सकता है कि सम्यक्त्व के लाभ से बढ़कर ससार में और कोई लाभ नहीं है। सम्यक्त्व उत्पन्न होते ही तीव्रतम लोभ और आसक्ति का अंत कर देता है और फिर धीरे-धीरे आत्मा को उस उच्चतम भूमिका पर प्रतिष्ठित कर देता है कि जहाँ किसी भी सासारिक पदार्थ के लाभ की आकांक्षा व आवश्यकता ही नहीं रहती।

सम्यक्त्व माक्ष-मार्ग का प्रथम साधन कहा गया है। जब तक आत्मा का सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं होती तब तक उसका समस्त आवरण समस्त क्रियाकाण्ड और अनुष्ठान नगण्य है। आत्म-कल्याण की दृष्टि से उसका कोई मूल्य नहीं है। कहा भी है—

ध्यान दुःखनिधानमेव, तपस सन्ताप मात्र फलम्,
स्वध्यायोऽपि हि बन्ध्य एव कुधिया तेऽभिग्रहा कुग्रहा ।

अश्लाघ्या खलु दान शील तुलना तीर्थादि यात्रा वृथा,

सम्यक्त्वेन विहीन मन्यदपि यत्तत्सर्वमन्तर्गडु ।।

सम्यक्त्व के अभाव में जो भी क्रिया की जाती है, वह आत्म-कल्याण की दृष्टि से व्यर्थ ही होती है। ध्यान दुःख का निधान होता है, तप केवल सन्ताप का जनक होता है मिथ्यादृष्टि का स्वाध्याय निरर्थक है, उसके अभिगृह मिथ्या आग्रह—मात्र है। उसके दान, शील तीर्थाटन आदि सभी—कुछ नगण्य हैं— निष्फल हैं। वे मोक्ष का कारण नहीं होते हैं।

जिस सम्यक्त्व की ऐसी महिमा है उसकी प्रशंसा कहा तक की जा सकती है? प्राचीन ग्रन्थकारों ने उत्तम—से—उत्तम शब्दों में सम्यक्त्व की महिमा गाई है। यहाँ तक कहा गया है—

नरत्वेऽपि पशूयन्ते, मिथ्यात्वं ग्रस्तं चेतसः ।

पशुत्वेऽपि नरायन्ते, सम्यक्त्वं व्यक्तं चेतनाः ।।

जिसका अन्तःकरण मिथ्यात्व से ग्रस्त है, वह मनुष्य होकर भी पशु के समान है और जिसकी चेतना सम्यक्त्व से निर्मल है, वह पशु हो तो भी मनुष्य के समान है।

मनुष्य और पशु में विवेक ही प्रधान विभाजन—रेखा है और सच्चा विवेक सम्यक्त्व के उत्पन्न होने पर ही आता है।

वास्तव में सम्यग्दर्शन एक अपूर्व और अलौकिक ज्योति है। वह ज्योति जब अन्तर में जगमगाने लगती है तो अनादिकाल से आत्मा पर छाया हुआ अन्धकार नष्ट हो जाता है। उस दिव्य ज्योति के प्राप्त होने पर आत्मा अपूर्व आनन्द का अनुभव करने लगती है। उस आनन्द को न शब्दों द्वारा व्यक्त किया जा सकता है और न उपमा के द्वारा ही। उस आनन्द की आशिक तुलना किसी जन्मान्ध को सहसा नेत्र प्राप्त हो जाने पर होने वाले आनन्द के साथ की जा सकती है। जो मनुष्य जन्म—काल से ही अन्धा है और जिसने ससार के किसी पदार्थ को अपने नेत्रों से नहीं देखा है, उसे पुण्य—योग से कदाचित् दिखाई देने लगे तो कितना आनन्द प्राप्त होगा? हम तो उस आनन्द की कल्पना—मात्र कर सकते हैं। पर सम्यग्दृष्टि प्राप्त होने पर उससे भी अधिक आनन्द की अनुभूति होती है। सम्यग्दृष्टि आत्मा में समता का अद्भुत रससंचार कर देती है, तीव्रतम रागद्वेष के सन्ताप को शान्त कर देती है और इस कारण आत्मा अप्राप्त—पूर्व शान्ति के निर्मल सरोवर में अवगाहन करने लगती है।

सम्यग्दृष्टि के विषय में शास्त्र में कहा है—

सम्मत्तदसी न करेइ पाव

—आचा सू

अर्थात् सम्यग्दृष्टि पाप नहीं करता है। चोथे गुणस्थान से लगाकर चौदहवें गुणस्थान तक के जीव सम्यग्दृष्टि माने जाते हैं और जो सम्यग्दृष्टि वन जाता है वह नवीन पाप नहीं करता है। इस प्रकार अनुत्तर धर्म की श्रद्धा से नए पापकर्मों का वध रुक जाता है। अनुत्तर धर्म पर श्रद्धा होने से अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया तथा लोभ नहीं रह पाते और जब अनन्तानुबन्धी क्रोध आदि नहीं रह पाते तो उनसे वधने वाले पापकर्म नहीं वधते। इसका कारण यह है कि कारण से ही कार्य की उत्पत्ति होती है। कारण ही न होगा तो कार्य कैसे होगा? कारण के अभाव में कार्य नहीं हो सकता।

इसी तरह कारण से ही मिथ्यात्व उत्पन्न होता है और जब मिथ्यात्व होता है तभी नए कर्मों का बन्धन भी होता है। ससार में मिथ्यात्व किस कारण से है? इस प्रश्न के उत्तर में यही कहा जा सकता है कि मिथ्यात्व का कोई—न—कोई कारण अवश्य है, इसीलिए मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व का कारण हट जाने पर मिथ्यात्व भी नहीं टिक सकता। जिसे जेल में जाने की इच्छा नहीं होगी वह जेल में जाने के कार्य नहीं करेगा। जो जेल जाने के काम करेगा उसे इच्छा न होने पर भी जेल जाना ही पड़ेगा। यह बात दूसरी है कि कोई जेल के योग्य काम न करे फिर भी उसे जेल जाना पड़े, मगर इस प्रकार जेल जाने वालों के लिए जेल, जेल नहीं, वरन् महल बन जाता है, अर्थात् ऐसे लोग जेल में भी आनन्द का ही अनुभव करते हैं। इस प्रकार कारण हो तो कार्य होता ही है। अगर कोई मनुष्य कार्य का निवारण करना चाहता है तो उसे कारण का निवारण पहले करना चाहिए। इस कथन के अनुसार मिथ्यात्व को हटाने की इच्छा रखने वाले को पहले अनन्तानुबन्धी कषाय हटाना चाहिए। जिसमें वह कषाय रहेगा, उसमें मिथ्यात्व भी रहेगा। अनन्तानुबन्धी कषाय हट जाए तो मिथ्यात्व भी नहीं रह सकेगा।

जब मिथ्यात्व नहीं रह जाता तभी 'दर्शन' की आराधना होती है। जब तक मिथ्यात्व है तब तक दर्शन की भी आराधना नहीं हो सकती। रोगी मनुष्य को चाहे जितना उत्कृष्ट भोजन दिया जाय वह रोग के कारण शरीर को पर्याप्त लाभ नहीं पहुँचा सकता, बल्कि वह रोगी के लिए अपथ्य होने से अहितकर सिद्ध होता है। अतएव भोजन को पथ्य और हितकर बनाने के लिए सर्वप्रथम शरीर में से रोग निकालने की आवश्यकता रहती है। इसी प्रकार

जब तक आत्मा मे मिथ्यात्व—रूपी रोग रहता है, तब तक आत्मा दर्शन की आराधना नहीं कर सकता। जब मिथ्यात्व का कारण मिट जाएगा और कारण मिटने से मिथ्यात्व मिट जाएगा तभी दर्शन की आराधना भी हो सकेगी। मिथ्यात्व मिटा कर दर्शन की उत्कृष्ट आराधना करना अपने ही हाथ की बात है। अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान माया और लोभ न रहने से मिथ्यात्व भी नहीं रहेगा और जब मिथ्यात्व भी नहीं रहेगा और जब मिथ्यात्व नहीं रहेगा तो दर्शन की आराधना भी हो सकेगी। अनन्तानुबन्धी क्रोधादि को दूर करना भी अपने ही हाथ की बात है। कषाय को दूर करने से मिथ्यात्व दूर होता है और दर्शन की आराधना होती है। विशुद्ध दर्शन की आराधना करने वाले को कोई धर्म—श्रद्धा से विचलित नहीं कर सकेगा। इतना ही नहीं, किन्तु जैसे अग्नि मे घी की आहुति देने से अग्नि अधिक तीव्र बनती है, उसी प्रकार धर्म—श्रद्धा से विचलित करने का ज्यो—ज्यो प्रयत्न किया जाएगा, त्यो—त्यो धर्म—श्रद्धा अधिक दृढ़ और तेजस्वी — पूर्ण होती जाएगी। धर्मश्रद्धा मे किस प्रकार दृढ़ रहना चाहिए, इस विषय मे कामदेव श्रावक का उदाहरण दिया गया है। धर्म पर दृढ़ श्रद्धा रखने से और दर्शन की विशुद्ध आराधना करने से आत्मा उसी भव मे सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो जाता है।

2 सम्यक्त्व का स्वरूप

ससार मे सभी जन सम्यग्दृष्टि रहना चाहते हैं। मिथ्यादृष्टि कोई नहीं रहना चाहता। किसी को मिथ्यादृष्टि कहा जाए तो उसे बुरा भी लगता है। इससे सिद्ध है कि सभी लोग सम्यग्दृष्टि रहना चाहते हैं और वास्तव मे यह चाहना उचित भी है। मगर पहले यह समझ लेना चाहिए कि सम्यक्त्व का अर्थ क्या है? सम्यक् का एक अर्थ प्रशंसा—रूप है और दूसरा अर्थ अविपरीतता होता है। यद्यपि सच्चा सम्यक्त्व अविपरीतता मे ही है, पर शास्त्रकारयशस्वी कार्यों को भी समकित मे ही गिनते हैं।

विपरीत का अर्थ उलटा है और अविपरीत का अर्थ सीधा, जैसे—का—तैसा होता है। जो वस्तु जैसी है उसे उसी रूप मे देखना अविपरीतता है और उलटे रूप मे देखना विपरीतता है। उदाहरणार्थ— किसी ने सीप देखी। वास्तव मे वह सीप है, फिर भी अगर कोई उसे चादी समझता है तो उसका ज्ञान विपरीत है। काठियावाड मे विचरते समय मैंने मृग—मरीचिका देखी। वह ऐसी

दिखाई देती थी मानो जल से भरा हुआ समुद्र हो। उसमें वृक्ष वगैरह की परछाई भी दिखाई देती है। ऐसा होने पर भी मृग मारीचिका को जल समझ लेना विपरीतता है।

जैसे यह विपरीतता बाह्य पदार्थों के विषय में है, उसी प्रकार आध्यात्मिक विषयों में भी विपरीतता होती है। शास्त्रोक्त वचन समझ कर जो सम्यग्दृष्टि होगा वह विचार करेगा कि अगर मैंने वस्तु का जैसा-का-तैसा स्वरूप न समझा तो फिर मैं सम्यग्दृष्टि ही कैसा?

सीप जब कुछ दूरी पर होती है तो उसकी चमचमाहट देखकर चादी समझ ली जाती है। अगर उसके पास जाकर देखे तो क्या कोई सीप को चादी मान सकता है? नहीं। इसी प्रकार ससार के पदार्थ जब तक मोह की दृष्टि से देखे जाते हैं, तब तक वे जिस रूप में माने जाते हैं उसी रूप में दिखाई देते हैं, किन्तु अगर पदार्थों के मूल स्वरूप की परीक्षा की जाय तो वे ऐसे नहीं प्रतीत होंगे, बल्कि एक दूजे रूप में दिखाई देगे। जब पदार्थों की वास्तविकता समझ में आ जायेगी तब उनके सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाली विपरीतता मिट जायेगी। जब पदार्थों की वास्तविकता का भान होता है और विपरीतता मिट जाती है तभी सम्यग्दृष्टिपन प्रकट होता है। सीप दूर से चादी मालूम होती थी, किन्तु पास जाने से वह सीप मालूम होने लगी। सीप में सीप-पन तो पहले ही मौजूद था, परन्तु दूरी के कारण ही सीप में विपरीतता प्रतीत होती थी और वह चादी मालूम हो रही थी। पास जाकर देखने से विपरीतता दूर हो गई और उसकी वास्तविकता जान पड़ने लगी। इस तरह वस्तु के पास जाने से और भली-भाँति परीक्षण करने से वस्तु के विषय में ज्ञान की विपरीतता दूर होती है तथा वास्तविकता मालूम होती है, तभी जीव सम्यग्दृष्टि बनता है।

सीप की भाँति अन्य पदार्थों के विषय में भी विपरीतता मालूम होने लगती है। पदार्थों के विषय में विपरीतता किस प्रकार हो रही है, इस विषय में शास्त्र में कहा है— 'जीवे अजीवसन्ना, अजीवे जीवसन्ना', अर्थात् जीव को अजीव और अजीव को जीव समझना, इत्यादि दस प्रकार के मिथ्यात्व हैं। कहा जा सकता है कि कौन ऐसा मनुष्य होगा जो जीव को अजीव मानता हो? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि जीव को अजीव मानने वाले बहुत-से लोग हैं। कुछ का कहना है कि जो-कुछ है, यह शरीर ही है। शरीर से भिन्न आत्मा नहीं है। यह शरीर पाँच भूतों से बना है और जब पाँचो भूतों का संयोग नष्ट हो जाता है तो शरीर भी नष्ट हो जाता है। इस प्रकार जीव-आत्मा को न

मानने वाले भी हैं। यह भी एक प्रकार का ज्ञान है, किन्तु यह मिथ्याज्ञान है। जीव में अजीव की स्थापना करने का कारण यही है कि ऐसी स्थापना करने वाले लोग अभी तक सम्यग्ज्ञान से दूर हैं। जब वे सम्यग्ज्ञान के समीप आएं तो जैसे समीप जाने से सीप में चादी का मिथ्याज्ञान मिट जाता है, उसी प्रकार आत्मा सम्बन्धी मिथ्याज्ञान भी मिट जाएगा। उस समय उन्हें आत्मा का भान होगा।

पुराने लोग, जो आधुनिक शिक्षा से प्रभावित नहीं हुए हैं, आत्मा मानते हैं, किन्तु आधुनिक शिक्षा के रंग में रंगे हुए अनेक लोग आत्मा का अस्तित्व ही स्वीकार नहीं करते। जैसे दूर रहने के कारण मृग-मरीचिका को जल समझ लिया जाता है और सीप चादी मान ली जाती है, उसी प्रकार जीव तत्त्व से दूर रहने के कारण ही लोग जीव को अजीव मान लेते हैं। अगर वे जीव तत्त्व के निकट पहुंचें तो उन्हें प्रतीत होगा कि वे भ्रमवश जिसे अजीव मान रहे हैं, वह अजीव नहीं। जीव है।

‘आत्मा नहीं है’ यह कथन ही आत्मा की सिद्धि करता है। उदाहरणार्थ—अधेरे में रस्सी साप जान पड़ती है। किन्तु इस प्रकार का भ्रम तभी हो सकता है जबकि साप का अस्तित्व है। साप का कहीं अस्तित्व न होता तो साप का भ्रम भी कैसे हो सकता था? जिसने जल देखा है वह मृग-जल में जल की कल्पना कर सकता है, जिसने कभी कहीं जल का अनुभव नहीं किया वह मृग-जल देख कर जल की कल्पना ही नहीं कर सकता। इसी प्रकार आत्मा नहीं है, यह कथन भी आत्मा का अस्तित्व ही सिद्ध करता है। आत्मा का अस्तित्व न होता तो उसका नाम ही कहा से आता और उसके निषेध की आवश्यकता ही क्यों थी?

आत्मा का अस्तित्व स्वीकार करने का एक कारण यह है कि ससार में जितने भी समासहीन पद हैं, उन सब पदों के वाच्यपदार्थ भी अवश्य होते हैं। जो पद समासयुक्त हैं उनका वाच्य पदार्थ कदाचित् नहीं भी होता है, मगर जिस पद में समास नहीं होता, उस पद का वाच्य अवश्य होता है। आत्मा पद समास-रहित है, अतः उसका वाच्य आत्मा पदार्थ अवश्य होना चाहिये। उदाहरण के तौर पर ‘शशशृंग’ पद बोला जाता है। ‘शशशृंग’ का अर्थ है खरगोश का सींग। यह समासयुक्त पद है। इसका वाच्य कोई पदार्थ नहीं। मगर ‘शश’ और ‘शृंग’ शब्दों को अलग-अलग कर दिया जाए तो दोनों का अस्तित्व है। शश अर्थात् खरगोश और शृंग अर्थात् सींग, दोनों ही जगत में विद्यमान हैं। जैसे ‘शशशृंग’ नहीं होता, उसी प्रकार ‘आकाश-पुष्प’ भी नहीं

होता। ऐसा होने पर भी अगर दोनो समास युक्त पद अलग-अलग कर दिए जाए तो दोनो का ही अस्तित्व प्रतीत होता है। इससे भली-भांति सिद्ध है कि जितने भी समास-रहित व्युत्पन्न पद हैं, उनके वाच्य पदार्थ का सद्भाव अवश्य होता है। 'आत्मा' पद भी समासरहित है, अतएव उसका वाच्य आत्मा पदार्थ भी अवश्य है। हाथी, घोड़ा, घट-पट आदि जितने असामासिक पद हैं, उन सब के वाच्यो का अस्तित्व सिद्ध है तो फिर अकेले आत्मा का अस्तित्व क्यों नहीं होगा?

यह हुई जीव मे अजीव के आरोप की बात। इसी प्रकार अजीव मे भी जीव का आरोप किया जाता है। उदाहरणार्थ— कुछ लोगो का कहना है कि आत्मा एक ही है और जैसे पानी से भरे हजारो घडो मे एक ही चन्द्रमा दिखाई देता है, उसी प्रकार यह एक ही आत्मा सब मे व्याप्त है। मगर यह कथन भ्रमपूर्ण है। यहा उदाहरण मे बतलाया गया है कि एक ही चन्द्रमा हजारो घडो मे दिखाई देता है, यह तो ठीक है, किन्तु चन्द्रमा पूर्णिमा का होगा तो सभी घडो मे पूर्णिमा का ही चन्द्र दिखाई देगा और अष्टमी का होगा तो अष्टमी का ही सब मे दिखाई देगा। अगर एक ही आत्मा चन्द्रमा की तरह सब शरीरो मे व्याप्त होती तो जो विविधता दिखाई देती है वह दिखाई न देती। कोई बुद्धिमान दिखाई देता है, कोई बुद्धिहीन। कोई दुखी है, कोई सुखी है। अगर एक ही आत्मा सर्वत्र व्याप्त होती तो यह विविधता क्यों दिखाई देती?

इस प्रकार वस्तु की ठीक तरह परीक्षा करने से विपरीतता — भ्रांति मिट जाती है और विपरीतता मिटते ही सम्यक्त्व प्राप्त हो जाता है।

साधारणतया सभी लोग ऐसा मानते हैं कि निश्चय मे सभी का आत्मासमान है। परन्तु व्यवहार करते समय, मानो यह बात भुला ही दी जाती है। 'मिर्त्ती मे सव्व भुएसु', अर्थात् समस्त प्राणियो पर मेरा मेत्री-भाव है। इस प्रकार का पाठ तो बोला जाता है, मगर जब कोई गरीब, दुखी या भिखारी द्वार पर आता है तब सिद्धान्त का पालन कितना होता है? यह देखना चाहिए। तुम्हे सम्यक्त्व प्राप्त हुआ होगा तो तुम उस भिखारी या दुखी मनुष्य को भी अपना मित्र मानोगे और उसे सुखी बनाने का प्रयत्न करोगे। इसके विपरीत अगर तुम अपने सगे-सम्बन्धी की रक्षा के लिए दौड़े जाओ परन्तु अपरिचित गरीब की रक्षा के लिये प्रयत्न न करो तो कहा जाएगा कि अभी तुम्हारे अन्तःकरण मे सच्चा करुणा-भाव उत्पन्न नहीं हुआ है। तुम्हारे हृदय मे सम्यक्त्व होगा तो सब की रक्षा करने का दया-भाव भी अवश्य होगा। यह सम्भव नहीं कि सम्यक्त्व हो, किन्तु दयाभाव न हो। अगर कोई कहे कि सोना

तो है, मगर पीला नहीं है तो उसे यही कहा जाएगा कि जो ऐसा है वह सच्चा सोना ही नहीं। इसी प्रकार जिसमें चिकनापन नहीं है, वह घी नहीं है। वह और कोई चीज होगी। इसी प्रकार हृदय में दयाभाव न हो तो यही कहा जाएगा कि सम्यक्त्व प्राप्त नहीं हुआ है जिसमें सम्यक्त्व होगा, उसमें दयाभाव अवश्य होगा। सम्यक्त्व के साथ दयाभाव का अविनाभावी सम्बन्ध है।

3 दर्शनसम्पन्नता

गौतम स्वामी ने दर्शन के विषय में भगवान् से प्रश्न किया है—

प्रश्न — दसण सपन्नयाए ण भते। जीवे कि जणयइ?

उत्तर — दसण सपन्नयाए ण भव मिच्छत्तछेयण करेइ, पर न विज्झाइय। पर अविज्झायमाणे अणुत्तरेण नाण दसणेण अप्पाण सजोएमाणे सम्म भावेमाणे विरहइ॥60॥

अर्थात्

प्रश्न — हे भगवान्! दर्शन प्राप्त करने से जीव को क्या लाभ होता है?

उत्तर — हे गौतम! दर्शनसम्पन्न(सम्यग्दृष्टि) जीव ससार के मूल मिथ्यात्व, अज्ञान का छेदन करता है। उसके ज्ञान का प्रकाश बुझता नहीं है और उस प्रकाश में श्रेष्ठ ज्ञान तथा दर्शन से अपने आत्मा को संयोजित करके सुन्दर भावनापूर्वक विचारता है।

भगवान् ने दर्शन-सम्पन्नता से मिथ्यात्व का नाश होना बतलाया है। परन्तु मिथ्यात्व का नाश तो क्षयोपशम सम्यक्त्व से भी होता है, फिर दर्शन-सम्पन्नता से विशेष लाभ क्या हुआ? इसका उत्तर यह है कि जैसे खुली हवा में रखे हुए दीपक के बुझ जाने का भय रहता है उसी प्रकार क्षायोपशमिक सम्यक्त्व के नष्ट होने का भी भय बना रहता है। क्षायिक सम्यक्त्व के लिये यह भय नहीं है। इसी कारण भगवान् ने अपने उत्तर में 'पर' शब्द का प्रयोग करके यह सूचित किया है कि दर्शन-सम्पन्नता से मिथ्यात्व का पूर्ण नाश होता है और वह क्षायिक सम्यक्त्व प्राप्त होता है, जिसके नाश होने का भय ही नहीं रहता। दर्शन-सम्पन्नता से जीव को मिथ्यात्व के नाश के साथ क्षायिक सम्यक्त्व की भी प्राप्ति होती है।

ससार-भ्रमण का प्रधान कारण मिथ्यात्व ही है। कारण के बिना कार्य नहीं होता। ससार-भ्रमण रूप कार्य का कारण मिथ्यात्व है। दर्शन-सम्पन्नता

मिथ्यात्व का नाश करती है और कारण के अभाव में कार्य किस प्रकार हो सकता है? जो वस्तु जैसी है, उसे विपरीत मानता ही मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व का छेद हो जाने से ससार— भ्रमण भी नहीं करना पड़ता।

मिथ्यात्व ससार का कारण है और सम्यक्त्व मोक्ष का कारण है— दर्शन—सम्पन्न व्यक्ति मिथ्यात्व का छेदन करके क्षायिक सम्यक्त्व प्राप्त करता है। क्षायिक सम्यक्त्व वाला पुरुष या तो उसी भव में मोक्ष प्राप्त करता है या भव—स्थिति अधिक होने पर अधिक से अधिक तीन भव में केवल—ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त करता है। क्षायोपशमिक सम्यग्दर्शन तो उत्पन्न होकर नष्ट भी हो जाता है, किन्तु क्षायिक सम्यग्दर्शन एक बार उत्पन्न होने के पश्चात् फिर नष्ट नहीं होता। क्षायिक सम्यक्त्व प्राप्त होने से परम ज्ञान और परम दर्शन प्राप्त करके दर्शनसम्पन्न व्यक्ति, आनन्दपूर्वक क्षायिक ज्ञान—दर्शन में रमण करता है।

4 सम्यक्त्व के भेद

सम्यक्त्व के तीन भेद हैं— (1) उपशम गुण से प्राप्त होने वाला (2) क्षयोपशम गुण से प्राप्त होने वाला और (3) क्षायिक गुण से प्रकट होने वाला सम्यक्त्व। इन तीनों प्रकार के सम्यक्त्वों में कितना अन्तर है? यह बात पानी का उदाहरण देकर समझाई जाती है। एक पानी ऐसा होता है जो मलीन है, परन्तु दवा डालने से उसका मेल नीचे जम गया है। दूसरे प्रकार का पानी ऐसा होता है कि वह ऊपर से तो स्वच्छ दिखाई देता है, परन्तु उसमें मेल साफ नजर आता है। तीसरे प्रकार का पानी वह है जो पहले मलिन था, किन्तु उसका मेल नीचे बैठ जाने पर निर्मल पानी नितार कर अलग कर लिया गया है। इस तीसरे प्रकार के पानी के फिर मलीन होने की सम्भावना नहीं है। इसी प्रकार मिथ्यात्व के विपाक में शान्त हो, किन्तु प्रदेश में उदायाधीन रहता हो, वह क्षयोपशम से प्राप्त सम्यक्त्व क्षायोपशमिक सम्यक्त्व कहलाता है। मिथ्यात्व का उदय जब प्रदेश और विपाक, दोनों से शान्त हो, तब उपशम सम्यक्त्व होता है। क्षायोपशमिक सम्यक्त्व से ओपशमिक सम्यक्त्व अच्छा है। तीसरा सम्यक्त्व क्षायिक है। जब मिथ्यात्व प्रदेश और उदय, दोनों से पृथक्

हो गया हो अर्थात् मिथ्यात्व किसी भी पदेश में अथवा उदय में न रहे तब क्षायिक सम्यक्त्व होता है।

शास्त्रों में श्रावक के लिए बारह व्रतों का विधान है। वे व्रत तो पालन करने योग्य हैं ही, परन्तु उनका मूल सम्यक्त्व है। जैसे मूल के अभाव में शाखाएँ नहीं ठहरती, उसी प्रकार सम्यक्त्व के अभाव में व्रत नहीं ठहरते।

कल्पना कीजिए एक आदमी सिर पर जरीदार पगड़ी पहने है, रेशमी कोट पहने और यथोचित आभूषण भी पहने है पूरी तरह शृंगार से सजा है, मगर धोती न पहने हो, नंगा हो तो क्या उसका शृंगार भला दिखाई देगा? नहीं। तो जिस प्रकार ससार में सर्वप्रथम धोती पहनना आवश्यक समझा जाता है, उसी प्रकार धर्म में सर्वप्रथम सम्यक्त्व का होना नितान्त आवश्यक समझा जाता है।

शास्त्रकार कहते हैं— श्रावक का व्रतों के बिना तो काम चल भी सकता है, लेकिन सम्यक्त्व के बिना नहीं चल सकता। क्योंकि जिसमें व्रत नहीं है, वह भी श्रावक कहला सकता है, परन्तु जिसमें सम्यक्त्व नहीं है, वह श्रावक नहीं कहला सकता।

श्रावक और श्रमणोपासक

1. श्रावक की व्याख्या

जैन परम्परा में श्रावक शब्द बहुत प्रसिद्ध है। उसका प्रयोग आमतौर पर जैन गृहस्थ के लिये किया जाता है। जो व्यक्ति जैन कुल में उत्पन्न हुआ है, वह श्रावक कहलाता है, ऐसी रूढ़ि-सी हो गई है। मगर श्रावक कहलाने वाले पर कुछ दायित्व है, उसके कुछ कर्तव्य भी हैं, इस ओर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। अतएव यहाँ श्रावक शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए उसकी व्याख्या कर देना आवश्यक है। कहा है—

श्रद्धालुता श्राति शृणोति शासनम्,
दान वपेदाशु वृणोति दर्शनम्।
क्रन्तत्य पुण्यानि करोति सयमम्।
त श्रावक प्राहुरमी विचक्षणा ॥

‘श्रावक’ शब्द में तीन अक्षर हैं और उन तीनों से श्रावक के अलग-अलग कर्तव्यों का बोध होता है। पहले अक्षर ‘श्रा’ से यह अभिप्राय निकलता है कि श्रावक को जिन वचन में दृढ़ श्रद्धा धारण करनी चाहिए और साधु समाचारी, श्रावक समाचारी और तीर्थंकर भगवान् की वाणी को श्रवण करना चाहिए।

साधु की समाचारी सुने बिना गुरु का निर्णय नहीं हो सकता और श्रावक की समाचारी सुने बिना अपने कर्तव्य का ज्ञान नहीं हो सकता। समाचारी का अर्थ है— कर्तव्य कार्य। साधु और श्रावक के शास्त्रविहित कर्तव्यों को श्रद्धा के साथ सुनना श्रावक शब्द में रहे हुए ‘श्रा’ अक्षर का अर्थ है।

सुनना दो प्रकार का है— एक श्रद्धापूर्वक और दूसरा मनोरजन के लिए या दुष्टबुद्धि से प्रेरित होकर। अर्थात् एक गुणदृष्टि से और दूसरा दोषदृष्टि

से। दोषदृष्टि से सुनने वाला यह सोच कर सुनता है कि देखू, वक्ता कहा चूकता है? कहा पकड़ मे आता है? इस प्रकार दोष खोजने की बुद्धि से सुनना श्रावक का कर्तव्य नहीं है। श्रावक तो श्रद्धाशील होकर, विश्वासपूर्वक सुनता है। यह ठीक है कि श्रावक अपनी बुद्धि और विचारशक्ति पर ताला लगा कर सुनने नहीं बैठता। अगर कोई बात उसे शास्त्र-संगत प्रतीत न हो तो वह तर्क-वितर्क करेगा और बिना समझे-बूझे नहीं मान लेगा, फिर भी उसकी दृष्टि छिद्रान्वेषण करने की नहीं होगी। वह इस अभिप्राय से सुनने नहीं बैठेगा।

साधु पहले अपनी समाचारी श्रावको को सुना देगा और कहेगा कि इसे शास्त्र से मिला लो। फिर हमे साधु मानो। दशवैकालिक सूत्र मे कहा है—

नाग दसण सपन्न सजमे य तवे रय।

गणिमागम सपन्न, उज्जाणम्मि समोसढ।।

रायाणो रायमच्चा य, माहणा अदुव खतिआ।

पुच्छति निहुअप्पाणो, कह मे आयारगोयरो।।

दश वै अ 6,1-2

अर्थात् ज्ञान और दर्शन से सम्पन्न तथा सयम और तप मे निरत आचार्य जब किसी नगर के उद्यान मे पधारते है तो राजा, राजमन्त्री, ब्राह्मण आदि पूछते है कि आपका आचार क्या है?

आज आचार-विचार को पूछने की प्रथा उड गई है। इस कारण साधुओ मे भी शिथिलता आ गई है और जब साधु ही अपनी समाचारी का दृढतापूर्वक पालन न करेगे तो श्रावक कब करेगे? फिर किसी पर किसी का दबाव नहीं रहेगा। स्थिति यह आ जायेगी कि साधु मौज करेगे और गृहस्थो को मत्र-तत्र आदि वतला दिया करेगे तथा गृहस्थ भी मत्र-तत्र पाने की इच्छा से ही उनकी भक्ति करेगे। फिर तो यही युक्ति चरितार्थ होगी—

लोभी गुरु लालची चेला, हिलमिल खेले दाव।

दोनो झूठे बापडे, चढ पत्थर की नाव।।

आचार की सिद्धि से ही धर्म की सिद्धि होती है, यह सर्वमान्य बात है। अतएव समाचारी का सुनना आवश्यक है। साधु-समाचारी शास्त्रानुमोदित होने पर श्रावक को श्रद्धाशील बनना चाहिए और यह निश्चय करना चाहिये कि यह हमारे गुरु है। हमारे गुरु वही बनने योग्य है जो शास्त्रविहित समाचारी को हमारे सामने खोलकर रख देते हैं आर उसी के अनुसार आचरण करते हैं। तात्पर्य है कि श्रावक का प्रथम कर्त्तव्य यह है कि वह साधु समाचारी

एव श्रावक—समाचारी का श्रद्धापूर्वक श्रवण करे और वीतराग की वाणी पर सम्पूर्ण श्रद्धा रखे।

‘श्रावक’ शब्द में दूसरा अक्षर ‘व’ है। इसका अभिप्राय है — पुण्य—कर्म में, बिना विलम्ब किये, दान दे और अपने दर्शन को दिपावे।

आज लोग प्रायः अपना बड़प्पन दिखलाने के लिए और अपने बाप—दादा की एव अपनी कीर्ति और प्रसिद्धि के लिए तो द्रव्य खर्च कर देते हैं, किन्तु जब किसी धार्मिक कार्य के लिए द्रव्य का त्याग करने का अवसर आता है तो कहने लगते हैं, यह मेरे अकेले का काम नहीं है। सब करे तो मैं भी करूँ। मैं अकेला ही क्यों खर्च करूँ? इस प्रकार कहना और करना श्रावकपन का लक्षण नहीं है। श्रावक को उत्साहपूर्वक जिन—धर्म की महिमा बढ़ानी चाहिए और उसके लिए आवश्यकतानुसार द्रव्य की ममता का भी त्याग करना चाहिए। यही ‘व’ अक्षर का अर्थ है।

‘श्रावक’ शब्द में तीसरा अक्षर ‘क’ है। असका अभिप्राय यह है कि श्रावक पाप को काटे, अर्थात् अधर्म में प्रवृत्ति न करे और ऐसा यत्न करे, जिससे शुभ कार्य हो सके और व्रत तथा सयम निभ सके।

‘श्रावक’ शब्द के तीनों अक्षरों में समाविष्ट कर्तव्यों का पालन करने वाला सुविहित श्रावक कहलाता है, यानी तीर्थंकर की आज्ञा पालने वाला श्रावक कहलाता है। वह गृहस्थाश्रम में रहता हुआ भी इहलोक और परलोक में सुख प्राप्त करने वाला होता है।

कहा जा सकता है कि धर्म से परलोक में सुख मिलता है, वह तो ठीक है, परन्तु इहलोक में सुख मिलता है, यह कैसे माना जाए?

इस प्रश्न का उत्तर यह है कि तप—सयम आदि धर्म का आचरण शुद्ध आत्म—कल्याण की भावना से ही करना चाहिए, न तो इस लोक के सुख के लाभ से और न ही परलोक के सुख की लालसा से। फिर भी इसका अर्थ यह नहीं है कि धर्म से इस लोक या परलोक में सुख नहीं मिलता। ऐसा कोई नियम नहीं कि सुख की लालसा से धर्माचरण किया जाए तो सुख प्राप्त हो और सुख की लालसा न रखी जाए तो सुख न मिले। बल्कि सुख की लालसा रखने से धर्म का लोकोत्तर फल मारा जाता है। जो कार्य किया जाएगा, उसका फल तो मिलने वाला है ही, फिर उसके उत्कृष्ट फल का विधात करके साधारण फल की कामना करने से क्या लाभ है? तात्पर्य यह है कि धर्माचरण लौकिक सुख की कामना से प्रेरित होकर न किया जाए, फिर भी उससे लौकिक सुख प्राप्त होता है, यह सत्य है।

भगवती सूत्र में तुगिया नगर के श्रावको का वर्णन आया है। वहाँ वे लोग भगवान की वन्दना करने के लिए जाने का सकल्प करते हैं उस समय यह कथन है—

भगवान् को की गई वन्दना हमारे लिए इस लोक में तथा परलोक में हितकारी, सुखकारी, क्षमा के योग्य बनाने वाली और मोक्ष देने वाली होगी तथा भव—भव में साथ चलने वाली होगी।

इस पाठ से भी यह निष्कर्ष निकलता है कि श्रावक धर्म का पालन करने से लौकिक और लोकोत्तर दोनों प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है।

2 श्रमणोपासक की व्याख्या

श्रावक के लिए 'श्रमणोपासक' शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। श्रमणोपासक बनने की मर्यादा क्या है, यह बात शास्त्र में बतलाई गई है। शास्त्र में कहा है—

तत्थ समणोवासओ पुव्वामेव मिच्छन्ताओ पडिवक्कमइ, सम्मत्त उवसपज्जइ, नो से कप्पइ अज्जपभिइ अन्नउत्थिए वा, अन्न उत्थिय देवयाणि वा, अन्न उत्थिय परिग्ग हियाइ अरिहन्त चेइयाणि वा वदित्ते वा, नमसित्ते वा।

इस पाठ का ठीक—ठीक अभिप्राय समझने के लिए 'श्रमण' शब्द का अर्थ समझ लेने की आवश्यकता है। यो तो श्रमण का साधारण अर्थ साधु है, परन्तु दुनिया में साधु कहलाने वालों के सैकड़ों प्रकार देखे जाते हैं। प्राचीनकाल में भी सैकड़ों प्रकार के साधु थे और आज भी हैं। अतएव 'साधु' कह देने से किसी निश्चित अर्थ का बोध नहीं होता। लोग गडबड और भ्रम में पड़ जाते हैं। अतएव शास्त्र में श्रमण या साधु की भलीभाँति पहचान भी बतला दी गई है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि पचयामिक धर्म का अर्थात् पाँच महाव्रतों का पालन करने वाला ही श्रमण या साधु कहला सकता है। वे पाँच महाव्रत इस प्रकार हैं—

- (1) प्राणातिपात का सर्वथा त्याग।
- (2) असत्य का सर्वथा त्याग।
- (3) अदत्तादान का सर्वथा त्याग।

(4) मनुष्य, देव और तिर्यच सम्बन्धी कामभोग का सर्वथा त्याग।

(5) धर्मोपकरणों के सिवाय अन्य सब पदार्थों का त्याग।

इस प्रकार मन, वचन और काय से तथा कृत, कारित और अनुमोदन से पाचो पापो का त्याग करने वाला श्रमण पद का अधिकारी है। शास्त्र में कहा है कि—

लामालामे सुहे दुख्खे, जीविए मरणे तहा।
समो निन्दा पससासु, तहा माणावमाणओ॥

उत्तराध्ययन, अ 19

अर्थात्, भिक्षा के लाभ में और अलाभ में, सुख में और दुःख में, जीवन और मरण में, निन्दा और प्रशंसा में तथा मान और अपमान में साधु का समभाव होता है।

साधु किसी भी परिस्थिति में समभाव का त्याग कर विषम भाव में प्रवेश नहीं करता। भिक्षा के लिए गृहस्थ के घर में प्रवेश करते समय उसकी जैसी आकृति होती है, वैसी ही बाहर निकलते समय भी। अर्थात् भिक्षा मिल गई तो हर्ष नहीं और न मिली तथा भिक्षा के बदले गाली मिली तो विषाद नहीं। शरीर चाहे सुख में हो या दुःख में हो, श्रमण अपने आनन्द में मग्न रहता है। चिरकाल तक जीवित रहे तब भी आनन्द और मृत्यु आ जाए तब भी आनन्द। वे न जीने की इच्छा रखते हैं, न मृत्यु से घबराते हैं। उनके लिए निन्दा और प्रशंसा समान है। वे प्रशंसा सुन कर हर्ष का ओर निन्दा सुनकर विषाद का अनुभव नहीं करते। कोई सत्कार करे तो क्या ओर तिरस्कार करे तो क्या? उनकी वृत्ति में कुछ अन्तर नहीं पड़ता। ऐसे गुण जिसमें पाए जाए, वही श्रमण कहलाता है और श्रमण का उपासक 'श्रमणोपासक' या श्रावक कहलाता है।

'श्रमण' शब्द 'श्रम' धातु से बना है। इसका अर्थ है श्रम करना। यह शब्द इस आशय को प्रकट करता है कि व्यक्ति अपना विकास अपने ही श्रम द्वारा कर सकता है। व्यक्ति अपने सुख-दुःख और उत्थान-पतन के लिए स्वयं ही उत्तरदायी है। कोई भी दूसरा व्यक्ति या कोई भी शक्ति किसी दूसरे को सुखी या दुःखी नहीं बना सकती।

प्राकृत रूप 'समण' का अर्थ 'समन' भी होता है। 'समन' का अर्थ है समता भाव। अर्थात् समन (समण-श्रमण वह है, जो प्राणी मात्र को आत्मवत समझता है)। कहा है—

आत्मनः प्रतिकूलानि परेषा न समाचरेत् ।

अर्थात्, जो व्यवहार या बर्ताव तुम अपने लिए पसन्द नहीं करते हो, वही दूसरो के प्रति भी मत करो। जो बात तुम्हें बुरी लगती है, वह सभी प्राणियों को बुरी लगती है।

यह नीति—तत्त्व जिसके जीवन में व्यावहारिक बन गया है, वही वास्तव में श्रमण या समन पद का अधिकारी है। यह नीति तत्त्व ही समाज—विज्ञान का मूल आधार है। वही समाज सुख और शान्ति का भागी हो सकता है, जिसका प्रत्येक सदस्य इस तत्त्व का अपने जीवन में अनुसरण करता है।

‘समण’ का तीसरा रूप ‘शमन’ भी होता है। ‘शमन’ का अर्थ है— अपनी चित्तवृत्तियों को शान्त करना, मन के विकारों को दबाना या दूर करना।

गभीर विचार करने से ज्ञात होगा कि व्यक्ति तथा समाज का कल्याण श्रम, सम और शम, इन तीनों तत्त्वों पर आश्रित है। यही श्रमण—संस्कृति का निचौड़ है। और भी कहा है—

जह मम न पिय दुक्ख, जाणिय एमेव सव्व जीवाण ।

न हणइ न हणावेइ य, सम मणइ तेण सो समणो ।।१।।

अण’ धातु बर्ताव करने के अर्थ में और ‘सम’ उपसर्ग तुल्यार्थक है। तात्पर्य यह हुआ कि जो सब प्राणियों के प्रति सम अर्थात् समानरूप से ‘अणति’, अर्थात् बर्ताव करता है, वह समण या श्रमण कहलाता है।

णत्थि य से कोई वेसो, पिओ अ सव्वेसु चेव जीवेसु ।

एएण होइ समणो, एसो अन्नो वि पज्जाओ ।।२।।

अर्थात् श्रमण वह है जिसके लिए न तो कोई अप्रिय है और न प्रिय है। जिसके लिए कीड़ी और कुजर, सब समान हैं।

तो समणो जइ सुमणो, भावेण जइ ण होइ पावमणो ।

सयणे य जणे य समो, समो य माणाव मणेसु ।।३।।

अर्थात्, जो ‘सुमन’ है, वही वास्तव में श्रमण है। ‘सुमन’ से अभिप्राय यह है कि वह पापमना न हो—उसके मन के किसी भी कोने में पाप का वास न हो ओर स्व तथा पर—जन में तथा मान और अपमान में समान भाव रखता हो।

भगवान् महावीर ने श्रमण की जो परिभाषा दत्तलाई है उसी से मिलती—जुलती परिभाषा तथागत बुद्ध ने भी दत्तलाई है। वे कहते हैं—

न वि मुडएण समणो, समयाए समणो होई ।

न मुडकेन समणो, अव्वतो अलिक मण ।

इच्छा लोभ समापन्नो, समणो कि भविस्सति ।

यो च समेति पापानि, अणुधूलानि सब्वसो ।

समित तत्ताहि पापान, समणो ति पवुच्चई ।।

आशय यही है कि सिर मुड़ा लेने मात्र से कोई श्रमण नहीं कहलाता, बल्कि समताभाव धारण करने से ही श्रमण का पद प्राप्त किया जा सकता है। जो व्रतविहीन है, मिथ्याभाषण करता है, कामनाओं से और लोभ से घिरा हुआ है, वह श्रमण नहीं कहला सकता। सच्चा श्रमण वही है, जो छोटे और बड़े, समस्त पापों से दूर हट जाता है।

इन गुणों को समझ लेने मात्र से न कोई विशिष्ट लाभ होता है और न कोई श्रमण ही कहला सकता है। इन्हें समझकर जो आचरण में लाता है, वही इन गुणों का पूरा लाभ उठाता है और वही श्रमण कहलाने का अधिकारी होता है। किसी कन्या को उसकी माता ने रसोई बनाना सिखला दिया, पर कन्या सीखी हुई रसोई बनाने की विधि को कार्यरूप में परिणत न कर सकी तो सीखी हुई विधि किस काम की?

श्रमणोपासक श्रमण की उपासना इसलिए करता है कि श्रमण में समभाव है, उच्च आचार है और श्रमणोपासक इन गुणों को प्राप्त करना चाहता है। उपासक में उपास्य का गुण आ ही जाता है। अतएव जो समभाव चाहते होंगे, वे समभाव वाले श्रमण को नमस्कार करेंगे और जिन्हें धन-दोलत आदि विषमभाव की कामना होगी, वे यत्र-मत्र आदि बतलाने वाले की उपासना करेंगे। लेकिन यत्र-मन्त्र बतलाने वाले की उपासना करने वाला श्रमणोपासक नहीं, वह तो मायोपासक है।

प्रत्येक कार्य का कुछ-न-कुछ उद्देश्य होता है। बिना उद्देश्य कोई बुद्धिमान प्रवृत्ति नहीं करता। घर से आप बिना उद्देश्य निकल पड़े और इधर-उधर भटकते फिरे, किसी के पूछने पर कोई उद्देश्य न बतला सके तो वावले समझे जाएंगे। इसलिए जो जिस कार्य में प्रवृत्त होता है, उसे कुछ-न-कुछ उद्देश्य रखना ही पड़ता है और जैसा उद्देश्य रखता है, उसे आगे-पीछे सफलता भी प्रायः मिल ही जाती है। भाजी लाने के उद्देश्य से घर से निकला व्यक्ति भाजी तक पहुँच जाता है। इसी प्रकार अगर आप समभाव रखने वाले गुरु के पास पहुँचने के उद्देश्य से निकले हैं तो ऐसे गुरु को खोज ही लेंगे।

आप कहेंगे सत तो कचन-ककर को समान समझते हैं और हम ऐसा नहीं समझते, हमें कचन की चाह बनी है। फिर सतों की उपासना क्यों करें?

ऐसा सोचने वाला और कहने वाला सच्चा श्रावक नहीं है। सच्चे श्रावक के अन्तःकरण में श्रमणोचित समभाव की आकांक्षा रहती है और वह ऐसा मनोरथ किया करता है कि कब वह सुदिन होगा जब मैं ससार के प्रपञ्च छोड़कर अनगारवृत्ति धारण करूँगा। अभिप्राय यह है कि आखिर तो श्रावक भी उसी ध्येय पर पहुँचना चाहता है। जिसकी यह भावना होगी कि 'मैं कभी-न-कभी सोने और पत्थर को समान समझूँ, वह ऐसे सन्तो की उपासना करेगा।

श्रावक, व्यक्ति या वेश का उपासक नहीं होता, किन्तु साधुता का उपासक होता है। अतएव उसे 'श्रमणोपासक' कहा है।

कहा जा सकता है कि श्रावक को 'श्रमणोपासक' कहने के बदले 'अर्हन्तोपासक' क्यों नहीं कह दिया? साधुओं की परीक्षा में तो कदाचित् गड़बड़ भी हो सकती है। यदि अर्हन्तोपासक कह दिया होता तो किसी प्रकार का झगड़ा ही न रहता।

इसका उत्तर यह है कि उपास्य प्रत्यक्ष हो तो ही उसकी उपासना हो सकती है। उपास्य और उपासक के मिलने पर ही उपासना संभव है। तीर्थंकर कहलाने वाले अर्हन्त चौबीस ही होते हैं और वे किसी काल में विद्यमान रहते हैं और किसी काल में विद्यमान नहीं रहते। मगर साधु के विषय में यह बात नहीं है। श्रावक है तो साधु भी है और साधु है तो श्रावक भी है। साधु और श्रावक का साहचर्य है।

इस प्रकार अर्हन्त की साक्षात् उपासना सदा नहीं हो सकती, क्योंकि अर्हन्त सदाकाल नहीं रहते और जब तक साक्षात् उपासना न की जाए तब तक ठीक-ठीक अर्थ में वह उपासक नहीं है, पर श्रावक, साधु की उपासना सदैव कर सकते हैं। इसी कारण श्रावक को श्रमणोपासक कहा है। इसलिए सम्यक्त्व ग्रहण करते समय साधु को ही गुरु बनाना पड़ता है।

प्रश्न होता है कि साधु और श्रावक का साहचर्य मान लिया जाय तो अढ़ाई द्वीप के बाहर साधु नहीं होते, फिर वहाँ के तीर्थंकर श्रावक क्या श्रावक नहीं है? इसका उत्तर यह है कि अढ़ाई द्वीप के बाहर साधु नहीं होते, यह ठीक है, परन्तु जातिस्मरण ज्ञान वाले जीव होते हैं। वे पूर्वाभाव-प्रज्ञापननय की अपेक्षा साधु हैं। इसके सिवाय जहाँ साधु नहीं होते, वहाँ कई व्रत श्रद्धारूप ही रहते हैं, स्पर्शना रूप नहीं होते। उदाहरण के लिए साधुओं के अभाव में दारहवा व्रत अतिथि सविभाग कैसे निपज सकता है? इस प्रकार अढ़ाई द्वीप के बाहर श्रद्धारूप व्रत ही होते हैं।

‘श्रमणोपासक’ शब्द भी छोटा नहीं है। श्रमणोपासक को भी नियम लेकर उनका पालन करना पड़ता है और खान-पान की ऐसी शुद्धि रखनी पड़ती है, जिससे घर पर आये हुए साधुओं को खाली न जाना पड़े। यो तो साधु अश्रावक घर से भी आहार-पानी ले सकते हैं, फिर भी श्रावक को तो भोजन का विचार रखना ही चाहिए। श्रावक को मद्य, मांस आदि अमक्ष्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। आज साधु भी श्रावकों की खुशामद में पड़ गये हैं। इस कारण श्रावकों ने भी अपने नियमों का पालन करना कम कर दिया है। साधुओं में भी मान-प्रतिष्ठा की भूख जाग उठी है। मगर शास्त्र कहता है कि साधुओं को वन्दना-नमस्कार की भी चाह नहीं होनी चाहिए।

श्रमणोपासक साधु में गुण देखेगा तो वन्दना करेगा ही। सच्चा श्रमणोपासक केवल वेश की उपासना नहीं करता, किन्तु साधुत्व की उपासना करता है। आवश्यक निर्युक्ति में कहा है—

किं पुच्छसि साहूण, तव च नियम च बभूवे च ।

किसी साधु ने एक श्रावक से पूछा— तुम साधुओं की क्या बात देखते हो? क्या साधुओं का वेश बराबर नहीं है?

तब दूसरे साधु ने कहा— वह वेश नहीं देखता है, साधुओं के गुण देखता है। जब गुण देख लेगा, तब वन्दना करेगा।

इतना कह कर उसने श्रावक से कहा— क्यों यही बात है न? श्रावक बोला— जी हा।

साधु बोले— ठीक है। गुण देखकर वन्दना करने से कभी किसी असाधु के पजे में नहीं फसोगे।

इस तरह श्रावक साधु के वेश का नहीं, किन्तु साधुता के गुण का उपासक होता है और इसी कारण वह श्रमणोपासक कहलाता है।

श्रमणोपासक हाथ-पैर दबाकर श्रमण की सेवा नहीं करता, किन्तु अतिथि सविभाग द्वारा सेवा करता है। वह इस बात का ध्यान रखेगा कि मैं जिनका उपासक हूँ, जो मेरे लिए आधारभूत हैं, वे मेरे घर से खाली न जावे।

किसी गाँव में सब लोग रात-ही-रात में खाने वाले हो तो क्या वहाँ साधु का निर्वाह हो सकता है?

नहीं।

सब रात में खाते हो तो तपस्वियों को उपयोगी आहार नहीं मिल सकता।

3 मिथ्यात्व त्याग

श्रमणोपासक बनने के लिए सर्वप्रथम मिथ्यात्व का परित्याग करना और सम्यक्त्व को धारण करना आवश्यक है। मिथ्यात्व को त्यागने में और सम्यक्त्व को धारण करने में निश्चयदृष्टि से कोई अन्तर नहीं है। जैसे सूर्योदय का होना और अधकार का मिटना एक ही बात है, क्योंकि सूर्योदय होने पर अन्धकार मिट ही जाता है। इसी प्रकार मिथ्यात्व का प्रतिक्रमण (त्याग) करने पर सम्यक्त्व आ ही जाता है। फिर भी व्यवहारदृष्टि से दोनों अलग-अलग हैं। मिथ्यात्व का त्याग कारण कहा जा सकता है और सम्यक्त्व उसका कार्य कहा जा सकता है, अर्थात् मिथ्यात्व का त्याग करने से सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है।

कहा जा सकता है कि मिथ्यात्व क्या चीज है? इसका उत्तर यह है कि न जानने का नाम मिथ्यात्व नहीं है, वरन् उलटा जानने और मानने का नाम मिथ्यात्व है। कहा भी है—

जीवे अजीव सन्ना, अजीवे जीव सन्ना

जीव को अजीव समझना मिथ्यात्व है और अजीव को जीव समझना मिथ्यात्व है।

जो वस्तु चैतन्य गुण से युक्त है, उसे अजीव मानना मिथ्यात्व है। लोक में हिलने-चलने वाले प्राणियों को ही जीव माना जाता है, लेकिन शास्त्रकार पृथ्वी, जल आदि स्थावर योनि में भी जीव मानते हैं।

जिस पृथ्वी में शस्त्र परिणत हो गया हो, अर्थात् स्पर्श में आती रहने से अथवा अन्य किसी कारण से जिसकी घात हो गई है, उस पृथ्वी को छोड़ कर शेष पृथ्वी सचित् है।

आप कहेंगे कि शस्त्र लगने से अचित् हुई पृथ्वी और सचित् पृथ्वी की पहचान क्या है? उसका उत्तर यह है कि ताजा खुदी हुई पृथ्वी का वर्ण, रस, गंध, आदि भिन्न प्रकार का होता है और समागम में आकर अचित् हुई पृथ्वी का वर्ण, रस, गंध आदि भिन्न प्रकार का होता है। अभिप्राय यह है कि पृथ्वी में भी अपने जैसा जीव मौजूद है।

प्रश्न हो सकता है— हम तो बोलते हैं, पृथ्वी के जीव क्यों नहीं बोलते? उत्तर में कहा जाएगा— क्या बोलने से ही जीव रहता है? न बोलने से जीव

नहीं रहता? क्लोरोफार्म सुघा देने से या किन्हीं दूसरे कारणों से मनुष्यों का बोलना, देखना बन्द हो जाता है, तो क्या उस समय मनुष्यों में जीव नहीं होता है? यदि होता है तो फिर न बोलने के कारण पृथ्वीकाय में जीव का निषेध कैसे किया जा सकता है?

पृथ्वीकाय में जीव होने का एक प्रमाण और लीजिए। जब आपका जन्म हुआ था, तब आपका शरीर छोटा था और घुटने की गाठ भी छोटी थी, जब आपका शरीर बड़ा हुआ तो घुटने की गाठ भी बड़ी हुई। अब आप विचार करें कि यह घुटने की गाठ चैतन्य शक्ति से बड़ी हुई या जड़ शक्ति से? 'चैतन्य शक्ति से'।

यद्यपि गाठ की हड्डी बोलती-चालती नहीं है और हाथ लगाने पर कड़ी ही मालूम होती है, फिर भी उसे चैतन्य मानना होगा या नहीं? 'मानना होगा'।

क्योंकि हड्डी छोटी से बड़ी हुई है। उसमें चैतन्य शक्ति न होती तो बढ़ती कैसे?

बबूल का पेड़ काला और कठोर होता है परन्तु उसका फूल पीला और कोमल होता है। यो किसी से कहा जाए की बबूल में पीला रंग भी है तो शायद ही कोई माने, लेकिन यदि बबूल में पीला रंग नहीं था तो उसके फूल में पीलापन कहा से आया? इसी प्रकार कठोर पेड़ में कोमलता नहीं थी तो फूल में कोमलता कहा से आ गई? तो फिर मानना होगा कि बबूल में पीलापन और कोमलता भी है, जिन्हें हम किसी प्रयोग-विशेष से ही देख सकते हैं, वैसे नहीं देख सकते। ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि जिस प्रकार वह फूल चैतन्यशक्ति से खिला हुआ है, उसी प्रकार यह शरीर और इसकी हड्डिया भी चैतन्य-शक्ति से ही बनी हुई हैं।

खदानों से पत्थर निकलता रहा है और आज भी निकल रहा है, फिर भी खदानें भर जाती हैं या नहीं? अगर पृथ्वी में चैतन्य न हो तो खदानों में पत्थर कैसे बढ़ें? यही सब समझ कर शास्त्रकारों ने कहा है कि पृथ्वी में भी जीव है। उन्होंने पृथ्वी में जीव बताने के साथ ही उसके लक्षण भी बतलाये

है। यह बात दूसरी है कि उनकी कही हुई, इस सम्बन्ध की बात आपकी हमारी समझ में न आये, परन्तु आगम को तो प्रमाण मानना ही चाहिए।

पृथ्वी की तरह पानी में भी जीव है। कहा जा सकता है कि पानी की तरह तेल भी द्रव पदार्थ है। शास्त्र ने तेल में जीव क्यों नहीं बतलाया? सिर्फ पानी में ही जीव क्यों बतलाये हैं? इसका समाधान यह है कि तेल में जीव है, इस कारण नहीं बतलाये हैं और पानी में जीव है, इससे बतलाये हैं। पानी में जीवों का अस्तित्व है, इस सत्य की साधारण परीक्षा इस प्रकार है—

जाड़े के दिनों में खूब ठंड पड़ रही हो, आप किसी गहरे तहखाने में सोकर उठेंगे और देखेंगे कि आपके मुह से भाप निकल रही है और आपका शरीर गर्म है। परन्तु गर्मी के दिनों में आप किसी तहखाने में सोएंगे तो ठंडक मालूम होगी और आपका शरीर भी ठंडा रहेगा। यह क्रम तब तक रहेगा, जब तक आत्मा है।

इसी प्रकार जाड़े के दिनों में गहरे कुओं का पानी गर्म निकलता है और नदी तथा तलाब के जल से भी भाप निकलती हुई दिखाई देती है, लेकिन गर्मी के दिनों में जितना अधिक गहरा कुआ होगा, उतना ही अधिक ठंडा पानी निकलेगा।

जल में जीव न होता तो ऐसा क्यों होता? जैसे शरीर में आत्मा होने पर ही सब बातें होती हैं, वैसे ही जल में जीव होने पर ही ये सब बातें हो सकती हैं।

इस प्रकार स्थावर योनि में भी जीव है। ऐसा होते हुए भी उन्हें अजीव मानना अजीव को जीव मानना या विश्व के समस्त पदार्थों को जीव—ही—जीव मानना अथवा अजीव—ही—अजीव मानना मिथ्यात्व है।

सम्यग्दृष्टि तत्त्वों की यथार्थ श्रद्धा करता है। कहा भी है—

तत्त्वार्थ श्रद्धान् सम्यग्दर्शनम्— तत्त्वार्थसूत्र

तत्त्व नौ हैं, पर उन सबके मूलभूत तत्त्व दो ही हैं। उनका वास्तविक स्वरूप समझ कर उन पर प्रगाढ़ श्रद्धा रखना सम्यक्त्व कहलाता है। तत्त्वों पर श्रद्धा करना ऊर्ध्वगामी होने का मार्ग है। मिथ्यात्व इससे विपरीत नीचे गिराने वाला है।

आत्मा ऊर्ध्वगमन के मार्ग को भूला रहने से ही ससार में भटकता है, यानी स्वभाव से शुद्ध चैतन्यमय होकर भी ससार में जन्म—मरण करता है।

आपको यह तो विदित ही है कि हम चेतन हैं, परन्तु बधनो में जकड़े हुए हैं और हमारे ज्ञान पर आवरण है। इस आवरण के कारण ही हम दीवार के उस पार की वस्तु नहीं देख सकते, लेकिन आजकल के वैज्ञानिक साधनों से ऐसे भी यंत्र बने हैं जिनकी सहायता से तिजोरी के भीतर की वस्तु भी देखी जा सकती है। जब आत्मा पर आवरण होने पर भी यन्त्रों की सहायता से तिजोरी के भीतर की वस्तु देखी जा सकती है, तो आवरण हटने पर हम किसी प्रकार की वस्तुएँ न देख सकेंगे? उस दशा में मूर्त और अमूर्त, सभी प्रकार के पदार्थ देखे जा सकेंगे। मतलब यह है कि जीव है और अजीव भी है। अजीव से भिन्न कोई दूसरा तत्त्व न होता तो आत्मा पर आवरण आ ही नहीं सकता था। कोई भी वस्तु दूसरी वस्तु में मेल के बिना अपने-आप विकृति का पात्र नहीं बनती। विकार आता है पर के संयोग से ही। इस प्रकार विचार करने से जीव और अजीव, इन दो तत्त्वों का अस्तित्व प्रतीत होता है।

जीव, अजीव के संसर्ग के कारण बन्धन में पड़ा है। इस कारण बंध तत्त्व भी है। जब बन्ध है तो बन्ध का कारण भी होना चाहिए। बन्ध का जो कारण है, उसे जैन शास्त्र आस्रव कहते हैं। बन्धन है तो वह भी कभी रुकता भी है और उससे छुटकारा भी है। छुटकारा दो प्रकार का है— एक आशिक छुटकारा और दूसरा परिपूर्ण छुटकारा। इन तीनों बातों को क्रमशः सवर, निर्जरा और मोक्ष कहा गया है। संसार में सुख और दुःख का अनुभव होता है, यह सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। सुख—दुःख का अस्तित्व अनुभव सिद्ध है। जब सुख—दुःख है तो उनके कारण भी होने ही चाहिए। उनके जो कारण हैं, वही क्रम से पुण्य—पाप कहलाते हैं।

कहा जा सकता है कि बाह्य पदार्थों के निमित्त से ही सुख—दुःख की उत्पत्ति होती है, परन्तु यह ठीक नहीं है। बाह्य पदार्थ बाह्य कारण हैं और सिर्फ बाह्य कारणों से सुख—दुःख उत्पन्न हो नहीं सकते। जिस बाह्य पदार्थ से एक को सुख प्राप्त होता है, तो दूसरे को दुःख का अनुभव होता है। अतएव बाह्य कारणों के अतिरिक्त अंतरंग कारणों को मानना भी आवश्यक है। अंतरंग कारण पुण्य—पाप ही हो सकते हैं।

इस प्रकार तत्त्वों पर श्रद्धा रखना सम्यक्त्व है और श्रद्धा न रखना मिथ्यात्व है।

वेदान्त मत में मिथ्यात्व का स्वरूप और तरह का है। उसके अनुसार जो पदार्थ नहीं है, उसे पदार्थ मान लेना मिथ्यात्व है। जैसे— मृग—मरीचिका में जल न होने पर भी जल मान लेना। इसी प्रकार अन्यत्र भी पदार्थ न होने पर भी पदार्थ का अस्तित्व मान लेना मिथ्यात्व कहलाता है।

यहां यह स्मरण रखना है कि वेदान्त में एकमात्र ब्रह्म पदार्थ की ही सत्ता स्वीकार की है। ब्रह्म के अतिरिक्त जगत् में पतिभाषित होने वाले सभी पदार्थ असत् हैं।

मगर पश्चन यह उपस्थित होता है कि मृग—मरीचिका में जल नहीं है, पर अन्यत्र कहीं जल है या नहीं? अन्यत्र कहीं जल है, तभी तो मृग—मरीचिका में जल का भ्रम होता है। कहीं भी जल न होता तो मरीचिका में जल का भ्रम कैसे होता?

वास्तव में ससार में जल नामक पदार्थ है। इसी से रेत में जल का भ्रम होता है। नदी, मलाब आदि जलाशयों में वास्तविक जल न होता और कभी उस जल का ज्ञान न हुआ होता तो रेत में जल का आरोप किस प्रकार किया जा सकता था? भ्रम में वही वस्तु प्रतीत हो सकती है, तो पहले जानी हुई हो, देखी हुई हो या अनुभव में आई हो। जिसने कभी चांदी न देखी होगी, वह सीप को देखकर भ्रम से उसे चांदी नहीं समझ सकता। इससे यह साबित होता है कि वेदान्त मत के अनुसार जगत् के समस्त पदार्थों को असत् या भ्रमजनित मानना उपयुक्त नहीं है। यहां इस विषय में अभी विस्तार में जाने का अवकाश नहीं है। अतएव मूल बात पर फिर आ जाए।

आशय यह है कि श्रमणोपासक बनने के लिए मिथ्यात्व को त्याग कर समकित को स्वीकार करना चाहिए। और उस पर उसी प्रकार दृढ़ रहना चाहिए जिस प्रकार भीष्म अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहे थे।

कामदेव श्रावक को देव ने समकित से विचलित करने के लिए अनेक कष्ट दिये, फिर भी विचलित न हुआ और समकित पर दृढ़ ही बना रहा।

देव ने कामदेव के शरीर के टुकड़े—टुकड़े कर दिये थे। फिर वह जीवित कैसे हो गया? इसका उत्तर यह है कि आधुनिक डाक्टर भी कलेजे के टुकड़े—टुकड़े करके उन्हें जोड़ देते हैं फिर हम तो देवता के द्वारा टुकड़े—टुकड़े किया जाना कहते हैं। जब डाक्टर जोड़ सकता है तो क्या देव

नहीं जोड़ सकता? हा, कोई देवों का अस्तित्व ही न मानता हो तो बात दूसरी है। ऐसे लोगों के लिए यह कथा नहीं है।

देव ने कामदेव के टुकड़े-टुकड़े कर दिये, तब भी कामदेव अपनी श्रद्धा पर अटल रहा। यह कहता रहा, यह कष्ट नहीं है, किन्तु भगवान् के तत्त्व की, मेरे अन्तःकरण में पूरी श्रद्धा है या नहीं, इस तथ्य की परीक्षा है।

जीव और अजीव अलग-अलग हैं। आत्मा अमर है, यह जान कर मरने का भी भय त्याग देने पर ही पता चलता है कि आत्मा सम्यग्धी श्रद्धा दृढ़ है या नहीं? कामदेव को देव ने पहले ही कहा था कि हे कामदेव, तू महावीर का धर्म त्याग दे, अन्यथा मैं इस खड़्ग से तेरे टुकड़े करता हूँ। देव द्वारा दिखाए हुए इस भय से यदि कामदेव भयभीत हो जाता तो वह श्रद्धा से गिर जाता। परन्तु वह जानता था कि आत्मा के खण्ड नहीं हो सकते।

नैन छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैन दहति पावकः ।

न चैन क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः ॥

आत्मा तो वह है जिसे तलवार काट नहीं सकती, आग जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता और हवा सोख नहीं सकती।

कामदेव कहता है— आत्मा तलवार से कट नहीं सकती और तू काटने का कहता है। देखता हूँ, कौन हारता है। मेरा स्वरूप शुद्ध चिदानन्द है और यह देह नाशवान है। मुझे किस बात का भय?

इस प्रकार की दृढ़ता सम्यग्दृष्टि में ही हो सकती है। मेरे कथन का यह अर्थ नहीं है कि आप जबरदस्ती सिंह के सामने जाएँ अथवा साप से कटवाएँ। मेरा आशय यह है कि आप आत्मज्योति को भूल कर पद-पद पर भयभीत हो रहे हैं, इस कारण आत्मज्योति को देखो। आत्मा अमर है, यह जानकर भी मरने का भय बना रहा तो कहना होगा कि अभी आप शब्दज्ञान—उपदेश पर भी अमल नहीं कर सकते और केवल भय ही भय के मारे मरते हैं।

लोग भय के कारण अधिक मरते हैं। भय से युक्त होने का उपाय आत्मज्ञान प्राप्त करके निर्भय बनना है। आपको व्यवहार के काम करते कोई नहीं रोकता, परन्तु निश्चय में तो यही समझो कि आत्मा अविनाशी है। लोग भूत के नाम पर ही मरते हैं, किन्तु वास्तव में भूत नहीं, भय ही मारता है।

पश्नव्याकरण सूत्र में भी कहा है कि जो भयभीत होता है, वही भूत से छला जाता है। यो भूत—पिशाच योनि भी है, लेकिन मनुष्य के सामने भूत—पिशाच क्या कर सकते हैं? परन्तु मनुष्य में आत्मश्रद्धा नहीं होती है तो कई लोग मरे हुए भूत के भय से मरते हैं। और कई जीवित डाकिन के डर से मरते हैं। आत्म श्रद्धावान् को कही कोई नहीं डरा सकता।

कामदेव पिशाच से नहीं डरा, उसने पिशाच को भी देव बना दिया। वह देव दूसरे को कष्ट देने आया था, इस कारण वह पिशाच बना हुआ था, परन्तु कामदेव ने अपने श्रद्धाबल से उस पिशाच को भी देव बना दिया। देव बन कर, उसने हाथ जोड़कर कामदेव से कहा— आप धन्य हैं और आपके माता—पिता धन्य हैं।

अभिप्राय यह है कि मिथ्यात्व को दूर करके सम्यक्त्व को धारण करना और सम्यक्त्व को आत्मा में इस प्रकार रमाना कि कदाचित् कोई देव भी कहे कि— तू जड़ है और मैं तुझे काटता हूँ, तब भी भयभीत न हो, किन्तु हसता ही रहे। यही नहीं, जैसे कामदेव ने पिशाच को देव बनाया, उसी प्रकार उसे सुधार दे।

मिथ्यात्व को त्यागने वाला और सम्यक्त्व को ग्रहण करने वाला सबसे पहले यह प्रतिज्ञा करता है कि मैं अन्य तीर्थिकों द्वारा माने जाने वाले मिथ्यात्वी देव, मिथ्या धर्म और मिथ्या गुरु को देव, धर्म, गुरु नहीं मानूँगा और न उन्हें नमस्कार करूँगा।

तीर्थ की व्याख्या

सम्यग्दृष्टि अन्यतीर्थी देव और गुरु को मानना—पूजना त्याग देता है। यह पहले कहा जा चुका है। इस बात को ठीक तरह समझने के लिए तीर्थ, स्वतीर्थ और अन्यतीर्थ को समझ लेने की आवश्यकता है। शब्दशास्त्र में तीर्थ शब्द की व्युत्पत्ति इस तरह की गई है—

‘तीर्यते’ अनेन—इति तीर्थ

जिसके सहारे तिरा जाए, वह तीर्थ कहलाता है। तीर्थ दो प्रकार का है— (1) द्रव्यतीर्थ और (2) भावतीर्थ। जिसके द्वारा समुद्र, नदी आदि की कठिनाई को सरलतापूर्वक पार किया जा सके, उसे द्रव्यतीर्थ कहते हैं। जैसे नदी पर पुल बन गया तो कीड़ी भी उसे पार कर सकती है, अतएव पुल तीर्थ है। उसके द्वारा पार होने वाले को भी तीर्थ कहा जाता है। यह द्रव्यतीर्थ की बात हुई।

इसी प्रकार ससार एक गहन समुद्र के समान है। इस ससार—समुद्र में जीव डूब रहे हैं। जिस साधन से जीव ससार—समुद्र से पार होते हैं, उस साधन को और उस साधन के द्वारा पार होने वाले को भावतीर्थ कहते हैं।

अब यह सोचना है कि तीर्थ के स्वतीर्थ और परतीर्थ भेद क्यों किये जाते हैं? ससार के सभी दर्शनो को मानने वालों का यह दावा है कि हमारा दर्शन ससार से तिराने वाला है, लेकिन जिनका दर्शन यथार्थ है, वे स्वतीर्थी हैं और जिनका दर्शन अयथार्थ है, वे परतीर्थी या अन्यतीर्थी हैं।

स्वतीर्थ और परतीर्थ को निश्चय और व्यवहार से जाना जा सकता है, परन्तु निश्चय से जानने का साधन हमारे—आपके पास नहीं है। हम तो सिर्फ व्यवहार से ही जान सकते हैं कि अमुक चिह्न या लक्षण वाला परतीर्थ है।

फौज के आदमी आप ही लोगो में से होते हैं, इसलिए जब तक कोई चिह्न न हो, नहीं कहा जा सकता कि यह आदमी फौज का है या नहीं। साथ

ही फौज में भर्ती हो जाने मात्र से ही कोई आदमी वीर नहीं हो जाता है, बल्कि कोई-कोई तो भर्ती न होने वाले, भर्ती होने वालों से भी अधिक वीर होते हैं। लेकिन व्यवहार में फौजी वर्दी पहनने वाला वीर माना जाता है। निश्चय में वह वीर है या नहीं, यह नहीं कहा जा सकता। इसलिए कहा है—

लोग लोग प्योजण।

निश्चय में ज्ञान, दर्शन, चरित्र का लोग देखा जाता है और व्यवहार में वेष देखा जाता है।

यही स्वतीर्थ और अन्यतीर्थ में अन्तर है। जिसमें शास्त्रोक्त लोग पाया जाए, वह स्वतीर्थ है और जिसमें न पाया जाए, वह परतीर्थ है।

अब यह देखना है कि अन्यतीर्थी देव किसे कहते हैं? जैन सिद्धान्त में नाम के लिए कोई आग्रह नहीं है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि अमुक नाम वाला देव स्वतीर्थी है और अमुक नाम वाला देव परतीर्थी है। जैन सहस्रनाम में ससार के देवों के बहुत-से नाम आये हैं। इसी प्रकार विष्णुसहस्रनाम में भी बहुत-से नाम आये हैं। भक्तोत्तरस्तोत्र के ये श्लोक तो पसिद्ध ही हैं—

त्वामव्यय विभुमचिन्त्यमसख्यमाद्यम्,

ब्रह्माण्मीश्वरमनन्तमनङ्ग केतुम्।

योगीश्वर विदितयोगमनेकमेकम्,

ज्ञान स्वरूपममल प्रवदनित सन्तः॥

बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चितबुद्धिबोधात्,

त्वं शङ्करोऽसि भुवनत्रयशकरत्वात्।

धाताऽसि धीरः शिवमार्ग विधेर्विणाधानात्।

व्यक्त त्वमेव भगवन्। पुरुषोत्तमोऽसि॥

यहाँ बतलाया गया है कि सन्त पुरुष परमात्मा को अनेक नामों से पुकारते हैं। अव्यय, विभु, अचिन्त्य, ब्रह्मा ईश्वर, योगीश्वर, बुद्ध, शकर, धाता-विधाता, पुरुषोत्तम आदि, किसी भी नाम से कहो इनमें किसी प्रकार का विवाद नहीं है। हमें तो यह कहना है कि हम अदेव को देव नहीं मानते। अदेव वे हैं जिनमें अटारह दोष पाये जाते हैं। जिसमें अटारह दोष हैं उसका नाम भले ही अर्हन्त भी क्यों न रख दिया जाए हम उसे देव नहीं मानते। इस प्रकार जो देव के रूप माने जाते हैं किन्तु जिनमें अटारह दोष हैं वे अन्यतीर्थी देव कहलाते हैं। यह निश्चय की बात है— असंलियत है। व्यवहार में तो फिर नाम का भी भेद हो गया है कि अमुक नाम वाले स्वतीर्थी देव हैं और अमुक नाम वाले परतीर्थी देव हैं।

मैंने एक भजन देखा था उसकी प्रथम पक्ति इस प्रकार थी—
महादेव कहे सुन पार्वती, विजया मत देय गवारन को।

इस पक्ति का अर्थ दो तरह से है। साधारण लोग इसे भग के लिए समझते हैं और कहते हैं कि महादेव को भग प्यारी है, इसलिए यह कडी भग के लिए ही है। लोगो ने एक तुक और जोड़ रखी है—

गजानन को मोदक चाहिए, महादेव को भग।

भग पीने वालो ने भग का नाम विजया रखा है। अतएव वे इस कडी का अर्थ करते हैं— 'हे पार्वती! तू गवारो को विजया मत दे, क्योंकि विजया मेरी शक्ति है।'।

महादेव भग पीते हैं या नहीं, इस पर विवाद है। महादेव को हम भी मानते हैं। हमारे यहा कहा है—

त्व शकरोऽसि भुवनत्रय शकरत्वात्।

वास्तव मे 'सत्य—स्वरूप, का नाम ही शिव (महादेव) है ऐसे शिव की स्त्री 'चित्तवृत्ति' है और विजया आत्मज्ञान है। यह सत्य—स्वरूप शिव अपनी स्त्री से कहते हैं कि विजया अर्थात् आत्मज्ञान गवारो को मत दे, अन्यथा दुरुपयोग होगा।

उक्त कडी का अर्थ तो यह है, परन्तु लोग कहते हैं कि महादेव को भग प्रिय थी, इस कारण यह भग के सम्बन्ध मे ही कहा है। तब हमें कहना होता है कि हम ऐसे शकर को नहीं मानते।

इसी तरह कृष्ण के नाम पर भी लोगो ने अनेक ऊल—जलूल कल्पनाए कर रखी हैं और रासलीला तथा व्यभिचार का प्रचार किया है।

मतलब यह है कि अठारह दोषो से युक्त देवो को मानने वाले अन्यतीर्थी द्वारा माने हुए देव अन्यतीर्थिक देव है। सम्यग्दृष्टि ऐसे दोषयुक्त देव को नहीं मानता और ऐसे देव का त्यागना मिथ्यात्व का त्यागना है।

कई लोग कहते हैं कि जीव ईश्वर नहीं बन सकता। यदि जीव ईश्वर बनने लगे तो अनेक ईश्वर हो जावे और फिर उनमे आपस मे लड़ाई होने लगे। इस प्रकार की बातें व्यर्थ हैं, क्योंकि कर्म के आवरण से मुक्त होना ही ईश्वर बनना है। कर्म आवरण से मुक्त होने के पश्चात् आत्मा जन्म नहीं लेता और जो जन्म लेता है, कहना चाहिए कि वह मुक्त नहीं हुआ है।

कई लोग कहते हैं कि जीव को मोक्ष नहीं होता। यदि जीव को मोक्ष होने लगे तो थोड़े ही काल मे ससार सूना हो जाय। इस प्रकार की शका भी फिजूल है। मोक्ष होने पर भी ससार सूना नहीं हो सकता। जीवो का अन्त

आना तो दूर की बात है, पहले क्षेत्र का विचार कर देखिए। क्षेत्र अनन्त राजू है। यदि आप एक-एक करके रुपयो की कडी जमाते जाए तो आकाश तो रुकेगा, पर आकाश तो रुकेगा, पर आकाश के रुकते-रुकते क्या कभी उसका अन्त आ जाएगा? 'नहीं।'

क्योंकि आगे पोल है। इसी प्रकार यदि नीचे के आकाश का अन्त लेना चाहे तो भी अन्त नहीं आएगा।

कहा जाता है— एक बार बादशाह ने बीरबल से पूछा कि दुनिया का केन्द्र कहा है? बीरबल ने उत्तर दिया— मैं नाप कर बतला सकूंगा।

दूसरे दिन बीरबल ने जंगल में जाकर एक जगह खूटा गाड़ दिया और बादशाह से कहा— मैंने दुनिया के केन्द्र का पता लगा लिया है। उसने वह खूटा बतलाकर कहा— यही दुनिया का केन्द्र है, आप चाहे तो नाप कर देख ले।

आप कही भी खड़े हो, क्या दिशा की दूरी में कुछ फर्क पड़ेगा? अर्थात् आकाश का अन्त आएगा? आप हजार कोस उत्तर की ओर बढ़ जाएंगे तब भी क्या दक्षिण दिशा की दूरी बढ़ जाएगी? और उत्तर दिशा समीप हो जाएगी? आप कही भी खड़े होकर, किसी भी दिशा के लिए कल्पना करेंगे तो मालूम होगा कि कोई भी दिशा कम या ज्यादा दूर नहीं है। लोक की सीमा कर भी ली जाए तो भी अलोक का मध्य कल्पित नहीं हो सकता। हाथीदात की चूड़ी को जहा से नापो, वही से उसका मध्य मालूम होगा। ज्ञानियों ने लोक-अलोक को भी इसी प्रकार का देखा है। उसका कही आदि नहीं, कही मध्य नहीं। फिर आदि-मध्य बतलावे तो कैसे बतलावे?

काल के विषय में भी यही बात है। जिस प्रकार क्षेत्र का अन्त नहीं है, उसी प्रकार काल का भी अन्त नहीं है। कोई नहीं कह सकता कि भूतकाल ज्यादा है या भविष्यकाल ज्यादा है? क्योंकि दोनों ही अनन्त हैं। अनन्त के चक्कर का कही पार नहीं है।

इस प्रकार क्षेत्र अनन्त है और काल भी अनन्त है, किन्तु क्षेत्र और काल से भी जीव अनन्तगुणा अधिक है। जब क्षेत्र और काल ही समाप्त नहीं होता तो जीव किस प्रकार समाप्त हो जाएंगे?

कल्पना कीजिए, एक बोरा खसखस के दोनों वग भरा है और एक बोरा नारियल का भरा है। यदि एक नारियल के साथ एक-एक खसखस का दाना निकाला जाए तो नारियल समाप्त हो सकते हैं, पर खसखस के दाने बहुत थोड़े बाहर आएंगे। काल नारियल के समान है और जीव खसखस के

दानों के समान हैं। परन्तु जब काल रूपी नारियलो की ही समाप्ति नहीं है तो जीव रूपी खसखस के दानों की समाप्ति कैसे होगी?

कहने का आशय यह है कि सम्यग्दृष्टि इस प्रकार की भ्रमपूर्ण बातों में नहीं आता। वह निर्दोष देव और उनकी वाणी पर अटल विश्वास रखता है। वह निर्दोष देव को ही वन्दन—नमस्कार करता है।

कहा जा सकता है कि वन्दन—नमस्कार तो सबको करना चाहिए, फिर सदोष अन्यतीर्थी देवों को नमस्कार करने के त्याग की क्या आवश्यकता है? इसका उत्तर यह है कि अन्यतीर्थी देव का नमस्कार न करना पाप से असहयोग करना है।

लोग वन्दना करने को तुच्छ—सी क्रिया समझते हैं और हर किसी के आगे सिर झुका देते हैं। अपने सिर की कद्र नहीं करते। लेकिन वन्दना का अर्थ समझने पर उसका महत्त्व मालूम होगा। किसी को बड़ा मानकर उसके सामने अपनी लघुता दिखलाते हुए, हाथ जोड़कर सिर झुकाना, नमस्कार कहलाता है। नमस्कार दो प्रकार का है—लौकिक और लोकोत्तर। अर्थात् एक नमस्कार व्यवहार के लिए किया जाता है और दूसरा धर्म के लिए।

लोक—व्यवहार में भी नमस्कार की कुछ निश्चित मर्यादाएँ हैं और शिष्ट जन उनका पालन करते हैं। जो बड़ा होता है उसी को नमस्कार किया जाता है। नमस्कार करने के पश्चात् भेदभाव या छल—कपट का वर्ताव नहीं किया जाता, किन्तु समर्पण का भाव दिखलाया जाता है। इसलिए शास्त्र में नमस्कार—पुण्य कहा गया है।

बहुत—से लोग छल रख कर नमस्कार करते हैं। यानी वे बाहर से तो खूब नम्रता प्रकट करते हैं, लेकिन उनके हृदय में छल भरा रहता है। ऐसा करना वास्तविक अर्थ में नमस्कार करना नहीं है।

किसी को बड़ा मानकर अपनी लघुता प्रकट करने के लिए उसे नमस्कार किया जाता है, अर्थात् नमस्कार करना अपनी लघुता बताना है। लघु बनने पर अभिमान नष्ट होगा ही और अभिमान नष्ट होने पर पुण्य होता ही है। इस प्रकार का व्यावहारिक नमस्कार लोक—व्यवहार तक ही सीमित रहता है। इससे समाज में शांति बनी रहती है और प्रेमभाव प्रकट होता है।

यह लौकिक नमस्कार की बात हुई। लोकोत्तर नमस्कार उसी को किया जाता है, जिसमें सम्यग्ज्ञान, सम्यग्दर्शन और सम्यक्चरित्र हो। जिनमें ये गुण नहीं हैं, फिर भी जो अपने—आप को साधु कहते हैं या साधु का वेष धारण करके ढोंग रचते हैं, उनको नमस्कार करना उनके दम का सम्मान

करना है। किसी के द्वारा नमस्कार किये जाने पर ऐसे ढोगी यह मानेगे कि हमारा ढोग, ढोग नहीं है, धर्म है। फिर भी अपने धर्म-ढोग को भी धर्म के नाम पर चलाएगे। अतएव ऐसे लोगो को नमस्कार नहीं किया जाता।

तात्पर्य यह है कि वन्दना, नमस्कार स्वतीर्थी देव-गुरु को ही किया जाता है, अन्यतीर्थी देव-गुरु को नहीं। कहा जा सकता है कि हम तो लौकिक नाते से अन्यतीर्थी को नमस्कार करते हैं, पर ऐसा कहना उचित नहीं है। इससे लोगो को भ्रम होता है और दभ को पतिष्ठा मिलती है। इसलिए अन्यतीर्थी को वन्दना-नमस्कार करना निषेध है। ढोगी को नमस्कार करना, उसका आदर करना नहीं है, उसे और नीचे गिराना है।

जिसने जैन साधु का वेष धारण किया है, किन्तु जिसमे ज्ञान, दर्शन, चारित्र नहीं है, शास्त्रकार उसे 'पासत्था' कहते हैं। 'पासत्था' का अर्थ है, व्रतो को पास में रखने वाला, उन्हे व्यवहार में न लाने वाला। जैसे कपडे पास में रखे रहे तो लज्जा की रक्षा न होगी, कपडो को पहनने पर ही लज्जा की रक्षा हो सकती है। उसी प्रकार व्रतो को पास में रख छोड़ने से ही साधुता नहीं आती, किन्तु उनका पालन करने वाला ही साधु कहलाता है। पासत्था चारित्र का यथावत् पालन नहीं करता, अतएव उनको वन्दना-नमस्कार करने से धर्म की कीर्ति नहीं होती। यही नहीं, उस को वन्दना-नमस्कार करना उसकी शिथिलता को प्रोत्साहन देना है।

कहा जा सकता है कि 'पासत्था' को नमस्कार करने से निर्जरा तो होगी न? शास्त्रकारो का कथन है कि अविवेकपूर्वक नमस्कार करने से निर्जरा भी नहीं होती।

प्रश्न होता है कि निर्जरा न सही, मस्तक झुकाया है और नमता प्रदर्शित की है तो कुछ पुण्य होगा या नहीं? ज्ञानी कहते हैं कि ऐसे नमस्कार से पुण्य नहीं होगा किन्तु अज्ञान-क्रिया का फल होगा।

यदि ऐसे व्यक्ति से असहकार करोगे तो अज्ञान-क्रिया के फल से भी बचे रहोगे और सम्भव है कि वह अपना आचरण सुधार ले परन्तु नमस्कार पाकर वह अपने दुराचार को दुराचार नहीं समझगा और उसका सुधार नहीं होगा।

इन सब कारणों से सम्यग्दृष्टि ऐसे देव और गुरु को वन्दन-नमस्कार नहीं करता जिसमें देव के और गुरु के वास्तविक गुण न हों। निर्भीक स्वर में कहा है कि जो साधु पासत्था को वन्दना करता है उसे चोमर्स प्रदर्शित है।

आता है। जो साधु पासत्था को पढाता है, उसके साथ ग्रामानुग्राम विचरता है और उसे आहार—पानी ला देता है, उसे भी चौमासी प्रायश्चित् आता है।

भगवान् को पासत्थो से द्वेष नहीं था, जो उन्होंने ऐसा कहा। भगवान् के इस विधान का रहस्य यही है कि पासत्था के साथ रहने से अच्छा साधु भी शिथिल हो सकता है। उसके साथ असहयोग न किया गया तो उसका भी सुधार न होगा और यदि असहयोग किया गया तो उसका भी सुधारना सम्भव है।

जो प्रकृतिगत बातों से ऊपर नहीं उठ सके हैं, अर्थात् जिनमें काम, क्रोध आदि विकार भरे पड़े हैं, उनकी उपासना करना और भी अधिकार में पडना है। इस विषय में भगवान् का कथन है कि जो पुरुष महन्त अर्थात् साधु कहलाता है और फिर भी स्त्री की उपासना करता है, उसको नमस्कार करने वाला घोर अधिकार में समाया हुआ है।

**महत्सेवा द्वारमाहुर्विमुक्ते—
स्तमोद्वार योषिता सङ्गसङ्गम्।
महन्तस्ते क्षमाचिता प्रशान्ता।
विमन्यव सुहृद साधवो ये॥**

जिनका अन्त करण क्षमा आदि सद्गुणों से विभूषित है, जो शत्रु—मित्र पर समभाव रखते हैं, जिनमें क्रोध नहीं, द्वेष नहीं ईर्ष्या नहीं है, वे महन्त पुरुष कहलाते हैं। उनकी उपासना मुक्ति का द्वार है। लेकिन स्त्री के सम्पर्क में रहने वालों की उपासना नरक का द्वार है।

यही बात जैन शास्त्र कहते हैं। जिसमें अठारह दोष विद्यमान हैं, उस देव कहलाने वाले को और जिनमें सम्यक्चारित्र नहीं है, उस गुरु को नमस्कार न करने की सम्यग्दृष्टि प्रतिज्ञा करता है।

कुदेव और कुसाधु को वन्दन—नमस्कार करने का ही निषेध नहीं किया गया है, किन्तु इस निषेध के साथ और भी निषेध बतलाया गया है कि कुसाधु और कुदेव जब तक स्वयं न बोलें, तब तक सम्यग्दृष्टि उनसे आप पहले न बोलें। अर्थात् वह वार्तालाप की पहल न करें। न एक बार बोलें और न बार—बार बोलें। उनको अन्न, पानी, खाद्य और स्वाद्य एक बार न दें और अनेक बार भी न दें।

प्रश्न हो सकता है कि अगर शास्त्र का यह विधान है तो तेरापथ का यह मन्तव्य ठीक ही ठहरता है कि अपने साधु के सिवाय दूसरे को दान देना

पाप है। अगर ऐसा न होता तो शास्त्र में कुदेव और कुसाधु को आहार-दान देने का निषेध क्यों किया गया?

इस प्रश्न का उत्तर यह है कि जिसमें देव के यथार्थ लक्षण नहीं पाये जाते, उसे देव समझकर और जिसमें गुरु के लक्षण नहीं हैं उसे गुरु समझकर अर्थात् धर्म की बुद्धि से दान देना पाप है। अनुकम्पा की बुद्धि से उन्हें दान देना पाप नहीं है और अनुकम्पा-दान का यहाँ निषेध भी नहीं किया गया है।

भगवती सूत्र में तुगिया के श्रावको का वर्णन करते हुए उन्हें 'अभगुयदारो' कहा गया है। अर्थात् दान देने के लिए उनके द्वार सदा खुले रहते थे। अगर अपने साधु के सिवाय दूसरों को दान देने का एकान्त निषेध होता तो सदा द्वार खुले रखने की क्या आवश्यकता थी?

राजा पदेशी ने बारह व्रत अंगीकार किये थे और अन्यतीर्थी देव-गुरु को आहार-पानी देने का त्याग भी किया था, फिर उसने विशाल दानशाला की स्थापना की थी। इससे भी यही निष्कर्ष निकलता है कि श्रावक केवल धर्मबुद्धि से उन्हें आहार-दान देने का त्याग करता है, अनुकम्पा-बुद्धि से देने का त्याग नहीं करता। अनुकम्पा-भाव से दान देने का निषेध शास्त्र में नहीं है।

कहा जा सकता है कि भले धर्म बुद्धि से ही दान देने का निषेध हो मगर देने का निषेध तो है ही। इसका उत्तर यह है कि इस प्रकार का निषेध तो मनुस्मृति में भी है।

पाषण्डिनो विकर्मस्थान्, वैडालव्रतिकाष्ठान्।

हैतुकान् वकवृत्तीश्च, वाङ्मात्रेणापि नार्चयेत्॥

मनुस्मृति अ० ४ श्लो २९

पाषण्डी दम्भी निषिद्ध कर्म करने वाले, बिल्ली की सी आजीविका वाले अर्थात् दूसरों का तन-धन अपहरण करने वाले शठ स्वार्थ-साधना के लिए दिया प्राप्त करने वाले वकवृत्ति अर्थात् कपट का सेवन करने वाले लक्षणों की पूजा पापी से भी मत् करो।

इसका अर्थ यही निकलता है कि ऐसे ब्राह्मण से मत् दोला। इसका पूजा की रीति से दान देने का निषेध दिया गया है किन्तु दान करने का निषेध नहीं दिया गया है। दान करते दान देने के लिए पात्र-अपात्र का विचार नहीं किया जाता। पात्र-अपात्र का विचार तो धर्मबुद्धि से दान देने समय ही किया जाता है।

मनु ने आगे यहा तक कहा है कि ऐसे ब्राह्मण को दान देने वाला दाता, पत्थर की नाव के समान डूब जाता है।

तात्पर्य यह है कि जिसे सत्य और असत्य का भान हो गया है, जो यथार्थ और अयथार्थ तत्त्व का ज्ञाता हो गया है और जिसने यथार्थ तत्त्व के अनुसार ही चलने का सकल्प कर रखा है, उसे अयथार्थ तत्त्व और अयथार्थ तत्त्व का आचरण करने वालों के साथ असहकार रखना चाहिए। जिसने झूठ त्याग दिया है, वह झूठ और झूठ से असहयोग न करेगा तो उसका सत्य टिकना कठिन हो जाएगा। इसी तरह अयथार्थ तत्त्व से असहकार किये बिना यथार्थ तत्त्वों का टिकना भी कठिन हो जाता है। अतएव जो मिथ्यात्व-वासना में पड़ा हुआ है, फिर भी अपने-आप को साधु कहता है, उसके साथ भी असहयोग करना सम्यग्दृष्टि का कर्तव्य हो जाता है। इसी हेतु से अन्यतीर्थी देव और गुरु को वन्दना-नमस्कार करने का, व उनके साथ वार्तालाप करने का और उन्हें धर्मभावना से दान देने का निषेध किया गया है।

आगार

अब यह देखना है कि गृहस्थी में रहते हुए अन्यतीर्थी गुरु और अन्यतीर्थी देव से पूरी तरह असहकार किया जा सकता है या नहीं? ज्ञानियो का कथन है कि ससार में अनेक प्रकार की स्थिति होती है। गृहस्थ की स्थिति बड़ी पेचीदा होती है। अतएव ऐसा न हो कि गृहस्थों को अपना जीवन निभाना भी कठिन हो जाए और ऐसा भी न हो कि उनके आश्रित तत्त्वों का रूप ही लुप्त हो जाए। इस समस्या पर विचार करके ज्ञानियो ने कहा है—

‘अन्तर् राजाभिओगेण, गणाभिओगेण, बलाभिओगेण,
देवाभिओगेण, गुरुनिग्गहेण, वित्तिकन्तारेण।

आवश्यक हरिभद्रीय, पु 1110

राजाभियोग^१, गणाभियोग^२, बलाभियोग^३, देवाभियोग^४, गुरुनिग्रह^५, वृत्तिकान्तर—सम्यक्त्व के ये छह आगार बतलाये गये हैं। इन छह कारणों से यदि अन्यतीर्थी देव—गुरु को मानना भी पड़े, तो भी समकित में दोष नहीं आता। इन आगारों की व्याख्यान इस प्रकार है—

१. राजाभियोग

राजा के कारण नियम को तोड़ना ‘राजाभियोग’ कहलाता है। सम्यग्दृष्टि इस बात को भलीभाँति जानता है कि अन्यतीर्थी देव और अन्यतीर्थी गुरु के प्रति मेरे हृदय में किसी प्रकार का द्वेष नहीं है, फिर भी उन्हें नमस्कार करना अपने समझे और माने हुए तत्त्वों को नष्ट करना है। यह समझ कर वह उनके प्रति असहकार का ही व्यवहार करता है— उन्हें आदर नहीं देता। मगर राजा

अन्यतीर्थी देव-गुरु को नमस्कार करता है। उसके दबाव से, आग्रह से या प्रेरणा से सम्यग्दृष्टि को भी कदाचित् उन्हें नमस्कार करना पड़े तो इससे समकित का नाश नहीं होता।

यो तो गुणो के पीछे नमस्कार किया जाता है, परन्तु कही-कही रूढ़ि-परम्परा से भी नमस्कार करते देखा जाता है। कई लोग चमत्कार बतलाते हैं, इस कारण राजा भी उन्हें मानने लगते हैं। यद्यपि सम्यग्दृष्टि इस रूढ़ परम्परा को पाखण्ड में ही गिनता है, लेकिन कदाचित् राजा उसका सम्मान करने की आज्ञा दे तो उस समय सम्यग्दृष्टि क्या करे? कोई एक आदमी अपने धर्म पर दृढ़ता दिखला कर इस राजाज्ञा का उल्लघन कर भी सकता है, लेकिन सब ऐसा नहीं कर सकते। अतएव किसी एक आदमी द्वारा की जाने वाली उच्च बात भी नियम रूप नहीं बनाई जा सकती। कदाचित् सब लोग ऐसा करने लगे तो राज्य में अशान्ति फैलेगी और विद्रोह खड़ा हो जाएगा। इस कारण राजा के दबाव से कदाचित् सम्यग्दृष्टि के लिए अन्यतीर्थी को वन्दना-नमस्कार करने का अवसर आ जाए तो शास्त्रकार कहते हैं कि सम्यग्दृष्टि इसे 'राजाभियोग' समझे। अर्थात् राजा का बलात्कार या दबाव समझ कर वे नमस्कार करें। वे मन में समझे कि यह सच्चा देव या गुरु नहीं है, किन्तु राजा के बलात्कार से मैं नमस्कार करता हूँ, धर्म की प्रेरणा से नहीं।'

राजा का अभियोग सम्यक्त्व के समान अन्य व्रतों में भी है। इस आगार से छूटने के लिए ही श्रावक की बारह प्रतिमाओं का विधान है। उनमें पहली सम्यक्त्व प्रतिमा है। इसमें शुद्ध सम्यक्त्व का पालन किया जाता है कि श्रावक सम्यक्त्व का पालन तो पहले भी करता था, किन्तु पहले सम्यक्त्व में आगार थे और पहली प्रतिमा धारण करने पर आगार (अपवाद) नहीं रहते।

2 गणाभियोग

साधारणतया 'गण' का अर्थ जाति समझा जाता है। जाति के लोग किसी काम को करने के लिए कहे या नियम बनाए और वह काम धर्म से विरुद्ध हो तो सम्यग्दृष्टि क्या करे? जाति के साथ उसका सवध है। उसे लडकी लेनी-देनी है। अगर वह जाति के नियम को नहीं मानता है तो क्लेश

होगा। ऐसे अवसर पर सम्यग्दृष्टि विचारता है कि मैं जाति के साथ सम्बन्ध-विच्छेद कर लू, यह बात दूसरी है, परन्तु जब तक ऐसा नहीं कर सकता और जाति के साथ सबध रख रहा हूँ, तब तक जाति वालों की इच्छा के अनुसार धर्मविरुद्ध कार्य भी करना पड़ेगा। इस प्रकार जाति के कारण अन्यतीर्थी देव-गुरु को मानना पड़े तो वह गणाभियोग है, इससे सम्यक्त्व में अतिचार नहीं लगता।

गणाभियोग का एक अर्थ और भी है। अनेक राज्यों की सम्मिलित शासन-व्यवस्था को भी गण कहते हैं। प्राचीन समय में नौ लिच्छवी और नौ मल्लि, ऐसे अठारह राजाओं का गण बना हुआ था। इस गण की तुलना वर्तमान राष्ट्रमण्डल के साथ की जा सकती है, यद्यपि वर्तमान का राष्ट्रमण्डल निर्बल और निष्पाण है तथापि है वह गणतन्त्र की रूप-रेखा पर ही। गण का धर्म सबल से निर्बल की रक्षा करना है। जब कोई राज्य किसी निर्बल को सत्ताता है तो गण अपना सर्वस्व देकर भी उसकी रक्षा करना अपना कर्तव्य समझता है।

सम्यग्दृष्टि इस गण' का भी आगार रखता है। एक तरफ राजा एक बात कहता हो और दूसरी तरफ गण दूसरी बात कहता हो, तब ऐसी उलझन भरी स्थिति मे क्या किया जाए? साधु तो ससार—व्यवहार को त्याग चुके ह इसलिए उन पर किसी राजा या सम्राट् की भी आज्ञा नहीं चलती लेकिन श्रावक को ऐसे समय मे क्या करना चाहिए? शास्त्र कहता है कि सम्यग्दृष्टि के लिए राजाभियोग और गणाभियोग— दोनों का आगार है। वह अपनी परिस्थिति के अनुकूल निर्णय करके बर्ताव करेगा।

3 बलाभियोग

अभियोग का अर्थ यहा हट लिया गया है और बल का अर्थ शरीर का सामर्थ्य लिया गया है। एक बलवान् आदमी लाठी लेकर खड़ा हो जाए आर कहने लगे हमारे गुरु को नमस्कार कर नहीं तो तेरी खोपड़ी फोड़ दूंगा। अगर शक्ति हो और तैयारी हो तो धर्म पर दृढ़ रहते हुए मर जाना भी दुरा नहीं है परन्तु सन्नी से ऐसी आशा नहीं की जा सकती। इसीलिए दलानियोग का विधान किया गया। सम्यग्दृष्टि ऐसे अवसर पर समझे कि न इससे गुन

को वन्दना करने में धर्म नहीं समझता और न अपनी इच्छा से वन्दन ही कर रहा हूँ, मैं तो इसके बल के कारण ही अपना सिर झुका रहा हूँ।

4. देवाभियोग

किसी देवता के बलात्कार के कारण विवश होकर अन्यतीर्थी देव या गुरु को वन्दन-नमस्कार करना या उनका आदर-सत्कार करना देवाभियोग कहलाता है।

कई लोग कहते हैं कि शास्त्र में जब देवाभियोग आया है तो भैरव-भवानी आदि की पूजा करने में क्या हर्ज है? मैं पूछता हूँ कि आप भैरव-भवानी को अपनी इच्छा से पूजते हैं या वे बलात्कार करके जबर्दस्ती करके आपसे पुजवाते हैं? यदि इस आगार का अर्थ हो कि भैरव-भवानी की ओर से जबर्दस्ती न होने पर भी, अपनी ही इच्छा से, इष्ट की सिद्धि के, प्रलोभन से उन्हें मानना-पूजना देवाभियोग है, तो राजाभियोग, गणाभियोग और बलाभियोग का भी यही अर्थ क्यों न समझा जाए? यदि कहा जाए कि राजाभियोग आदि अपवादों का सेवन तभी किया जा सकता है, जब उनकी ओर से आग्रह हो, जबर्दस्ती हो, तो देवाभियोग का भी यही अर्थ क्यों न लिया जाए?

वास्तव में देवता को उसके बलात्कार के बिना ही मानना—पूजना देवाभियोग नहीं है। जो अपनी इच्छा से उसे मानते—पूजते हैं, वे अपने सम्यक्त्व को नष्ट करते हैं।

कई लोग कहते हैं, भैरव-भवानी को स्वप्न में देखा, इसलिए उनकी पूजा करनी चाहिए। कई लोग उनके डर के मारे उनकी पूजा करते हैं। मतलब यह है कि भैरव-भवानी आदि के नाम पर ऐसा ढोंग चलता है कि कुछ कहा नहीं जाता।

लासल गाव के एक श्रावक कहते थे कि उनके बेटे की बहू के शरीर में चुडैल आया करती थी। घर के सब लोग उससे डरते थे। वही की एक नाइन ने कहा— मैं चुडैल को निकाल दूगी, पर इतना लूगी । नाइन की माग मजूर करली गई। नाइन बहू को लेकर एक वन्द कमरे में बैठ गई और हाथ

मे पत्थर लेकर उससे कहने लगी— 'राड निकल, नहीं तो पत्थर से सिर फोड़ दूगी।' बस, इतना कहते ही चुडैल भाग गई।

कई बार ऐसा ही हुआ। आखिर उन्होंने सोचा— देखना चाहिए कि नाइन क्या करती है? छिप कर देखा तो सब बात मालूम हुई। जब बहू के शरीर में फिर खराबी आई तो उन्होंने नाइन से कहा— अब हमें मन्त्र मालूम हो गया है। अब हम स्वयं चुडैल को भगा लेंगे। वे उसी प्रकार पत्थर लेकर सिर फोड़ने को कहते हैं और चुडैल भाग जाती। उन्होंने समझ लिया कि चुडैल वगैरह कुछ नहीं है, यह तो दिल की कमजोरी है।

जरा विचार कीजिए कि शरीर में सचमुच ही देव-देवी हो, तो उन्हें मारने वाले के हाथ क्यों नहीं बध जाते? वे देव भाग क्यों जाते हैं? हम यह नहीं कहते कि देव-योनि नहीं है। अर्जुनमाली के शरीर में देव था और सचमुच देव था। मगर सुदर्शन श्रावक उसके सामने ध्यान लगाकर बैठ गया तो देव भी सुदर्शन का क्या बिगाड़ सका? कुछ भी नहीं, लेकिन आप तो अकारण ही डर के मारे देव की पूजा करने लगते हैं। पहले के लोग किसी आवश्यकता के समय भी देव को नहीं मनाया करते थे। वे तप का आश्रय लेते थे। भरत चक्रवर्ती ने देवता को मनाया या तैला किया? कृष्णजी ने देवता को मनाया था या तैला किया था? तप का आश्रय लेने से देवता आप ही आप भागे आते थे। शास्त्र में कहा है—

देवा वि त णमसति, जस्स धम्मे सया मणो।

जिसका मन निरन्तर धर्म में लीन रहता है, उसे देवता भी नमस्कार करते हैं। इस प्रकार देवताओं को भी दास बनाने वाला धर्म आपको प्राप्त है। पर आप धर्म की परवाह न करके देवताओं के दास बने फिरते हैं? यह कितनी अद्भुत बात है?

दोग में फस कर कोई काम करने लगने से, जैसे भैरव भवानी को मानने लगने से, अनेक अनर्थ होते हैं और फिर मिथ्या परम्परा चल पड़ती है। देवी-देवताओं के नाम पर आज भी जो हजारों बकरे कटते हैं यह सब ऐसी मिथ्या परम्पराओं का ही कुपरिणाम है।

देव चार प्रकार के होते हैं— असुर व्यन्तर ज्योतिष्क और वमानिक। सबसे निपृष्ट असुर योनि के देवता उनमें भी दस हजार चक्रवर्तियों के बराबर बल होता है। ऐसा होते हुए भी जो साधारण आदमी की पकड़ में भय से भाग जाता है उसे देव मानना और फिर उसकी पूजा करना दास टांक हो सकता है?

महाराष्ट्री भाषा के एक मासिक पत्र में 'भूताचा खेल' शीर्षक एक लेख छपा था। उसमें लिखा था कि अमेरिका में कुछ लोगो ने भूत का ढोंग किया। जिसका चाहो, उसी का भूत शरीर में आ जाए। बहुत-से लोग उनकी ठगाई में आ गये। दो मित्रों ने इस मामले की सचाई का पता लगाने का निश्चय किया। वे दोनों शरीर में भूत बुलाने वाले के पास गये। इनमें से एक की बहिन जीवित थी। उसने भूत बुलाने वाले से कहा— मेरी बहिन का भूत बुला दीजिये। भूत बुलाने वाले ने हो-हा किया और कहा— लीजिये, भूत आ गया। उसे आश्चर्य हुआ कि मेरी, बहिन तो घर में बैठी है। उसका भूत कहा से आ गया?

दूसरे ने कहा— अच्छा नैपोलियन का भूत बुलाइये। उसने नैपोलियन का भी भूत बुला दिया।

अचानक दूसरा मित्र भूत बुलाने वाले पर छुरा लेकर झपटा। वह भागा। उसे आश्चर्य हुआ कि जो नैपोलियन का भूत है, वह छुरा लेकर दौड़ने से कैसे भागेगा? फिर उसने शकराचार्य का भूत लाने को कहा। उसने उसे भी बुला दिया। दूसरे मित्र के मन में वेदान्त विषयक कुछ ऐसी शकाए थी, जिनका उत्तर वह स्वयं नहीं जानता था। उसने शकराचार्य के भूत से वे ही प्रश्न किये, परन्तु शकराचार्य का कथित भूत कुछ भी उत्तर नहीं दे सका।

दोनों मित्र समझ गये कि भूत बुलाने की बात निरी मिथ्या है, इसमें सिर्फ मानसिक भावना जगाने की शक्ति है।

मतलब यह है कि देवाभियोग का अर्थ यह नहीं है कि मनुष्य अपनी विषय-वासना की पूर्ति के लिये, स्वार्थसिद्धि के लिए ढोंग के चक्कर में पड़ कर देवी-देवताओं के सामने अपना सिर पटकता फिरे। उसका अर्थ इतना ही है कि जब-जब देव की तरफ से जबर्दस्ती हो और उस समय यदि मिथ्या देव, गुरु, धर्म को सत्कार देना पड़े, तो इसका आगार है।

5. गुरु-निग्रह

गुरु दो प्रकार के होते हैं एक तो माता-पिता आदि गुरुजन हैं और दूसरे धर्माचार्य गुरु हैं। श्रावक ससार में रहता है। उस समय उसके माता-पिता या धर्माचार्य को कोई कष्ट हो रहा हो, जो अल्प उपाय से न

महाराष्ट्री भाषा के एक मासिक पत्र में 'भूताचा खेल' शीर्षक एक लेख छपा था। उसमें लिखा था कि अमेरिका में कुछ लोगो ने भूत का ढोंग किया। जिसका चाहो, उसी का भूत शरीर में आ जाए। बहुत-से लोग उनकी ठगाई में आ गये। दो मित्रों ने इस मामले की सचाई का पता लगाने का निश्चय किया। वे दोनों शरीर में भूत बुलाने वाले के पास गये। इनमें से एक की बहिन जीवित थी। उसने भूत बुलाने वाले से कहा— मेरी बहिन का भूत बुला दीजिये। भूत बुलाने वाले ने हो—हा किया और कहा— लीजिये, भूत आ गया। उसे आश्चर्य हुआ कि मेरी, बहिन तो घर में बैठी है। उसका भूत कहा से आ गया?

दूसरे ने कहा— अच्छा नैपोलियन का भूत बुलाइये। उसने नैपोलियन का भी भूत बुला दिया।

अचानक दूसरा मित्र भूत बुलाने वाले पर छुरा लेकर झपटा। वह भागा। उसे आश्चर्य हुआ कि जो नैपोलियन का भूत है, वह छुरा लेकर दोड़ने से कैसे भागेगा? फिर उसने शकराचार्य का भूत लाने को कहा। उसने उसे भी बुला दिया। दूसरे मित्र के मन में वेदान्त विषयक कुछ ऐसी शकाए थी, जिनका उत्तर वह स्वयं नहीं जानता था। उसने शकराचार्य के भूत से वे ही प्रश्न किये, परन्तु शकराचार्य का कथित भूत कुछ भी उत्तर नहीं दे सका।

दोनों मित्र समझ गये कि भूत बुलाने की बात निरी मिथ्या है, इसमें सिर्फ मानसिक भावना जगाने की शक्ति है।

मतलब यह है कि देवाभियोग का अर्थ यह नहीं है कि मनुष्य अपनी विषय-वासना की पूर्ति के लिये, स्वार्थसिद्धि के लिए ढोंग के चक्कर में पड़ कर देवी-देवताओं के सामने अपना सिर पटकता फिरे। उसका अर्थ इतना ही है कि जब-जब देव की तरफ से जबर्दस्ती हो और उस समय यदि मिथ्या देव, गुरु, धर्म को सत्कार देना पड़े, तो इसका आगार है।

5 गुरु-निग्रह

गुरु दो प्रकार के होते हैं एक तो माता-पिता आदि गुरुजन हैं और दूसरे धर्माचार्य गुरु हैं। श्रावक ससार में रहता है। उस समय उसके माता-पिता या धर्माचार्य को कोई कष्ट हो रहा हो, जो अल्प उपाय से न

मिटता हो किन्तु दिखी होगी जो वन्दना-नमस्कार करने से ही मिट सकता हो तो ऐसे सम्यक् के लिए यह आगार है। कहावत है—

दरुत पड़े बाका, गधे को कहे काका।

इस कहावत के अनुसार होगी दो भी हाथ जोड़ने पड़ते हैं। दोगी की भी सेवा करनी पड़ती है। परन्तु ऐसा करने में श्रावक की नीयत उस दोगी की पूजा करना नहीं है न वह दोग को अच्छा समझता है पर गुरुजन का कष्ट मिटाने के लिए ऐसा करता है। अतएव उसका समकित दूषित नहीं होता।

सत्यपति राजा हरिश्चन्द्र की पत्नी रानी तारा ब्राह्मण के घर दासी का काम रही थी। ब्राह्मण को जवान लड़के की नीयत बिगड़ गई। वह धर्म सुनाने के कहाने तारा को भष्ट करना चाहता था परन्तु तारा समझ गई। उसने कहा— आप मुझे काम करने के लिए दासी बना कर लाए हैं धर्म सुनाने को नहीं लाए हैं। मैं वही कथा सुनती हूँ जिससे मेरी दासीपन का विरुद्ध न दिखे?

तारा क्या शोक से उस ब्राह्मण की सेवा करती थी? नहीं। किन्तु पति के सत्य को निभाने के लिए करती थी। इसी प्रकार श्रावक स्वेच्छा से दोगी की सेवा नहीं करता। किन्तु उस दोगी ने गुरु को कष्ट दे रखा है या दिला रखा है इसी कारण गुरु का कष्ट मिटाने के लिए उस श्रावक को दोगी का आदर करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में श्रावक का सम्यक्त्व दूषित नहीं होता है।

6 वृत्तिकान्तार

कुछ लोग वृत्तिकान्तार का अर्थ समझते हैं— जगल में दान देना। उनके अभिप्राय से जगल में दान देना मना है फिर भी यदि कष्ट में पड़कर जगल में दान देना पड़े तो इसका आगार है।

वास्तव में 'वृत्तिकान्तार' का अर्थ यह नहीं है। 'वृत्ति' या वित्ति शब्द का अर्थ आजीविका होता है और आजीविका के गहनपने (कष्ट) का नाम वृत्तिकान्तार है। वृत्तिकान्तार का मतलब है आजीविका का खतरे में पड़ना। आजीविका खतरे में पड़ जाने के कारण अपने और अपने परिवार का जीवन

सकट में पड़ जाय और ऐसी स्थिति में कुगुरु या कुदेव की सेवा करनी पड़े तो समकित्तधारी को इसका आगार है, क्योंकि वह समझता है कि हे तो यह पाखण्डी ही, परन्तु आजीविका के कष्ट से मुझे सेवा करनी पड़ रही है। ऐसा समझ कर सेवा करने से दोष नहीं लगता। यह आगार दान देने के निषेध के लिए नहीं है, बल्कि आजीविका सकट के कारण अन्यतीर्थी की सेवा करने के विषय में है। अनुकम्पा—दान तो सर्वत्र ही विहित है। निर्युक्त में कहा है—

सव्वेहि पि जिणेहि, जियदुज्जय राग दोष मोहेहि।

सत्ताणुकपणट्ठ, दाण न कहिचि पडिसिद्ध॥

अर्थात्, दुर्जय राग, द्वेष और मोह को जीतने वाले जिनेन्द्रो ने अनुकम्पा दान का कही भी निषेध नहीं किया है। इस विषय में टीकाकार कहते हैं—

भगवन्तस्तीर्थकरा अपि त्रिभुवनैक नाथा प्रविब्रजिषव सावत्सरिक मनुकम्पया प्रयच्छन्त्येव दानमिति।

अर्थात्, त्रिलोकीनाथ तीर्थकर भी जब दीक्षा लेने को तैयार होते हैं तो अनुकम्पा से वार्षिक दान देते हैं। वे एक वर्ष तक अपने दान की धारा बहाते रहते हैं। दान देने का निषेध होता तो दीक्षा लेने को तैयार तीर्थकर देव दान क्यों देते? अनुकम्पा दान में पाप होता तो तीर्थकर पाप के आचरण का आदर्श क्यों उपस्थित करते?

दया से प्रेरित होकर दान देना श्रावक का स्वाभाविक गुण है। श्रावक के हृदय में ऐसी कोमलता होती है कि वह किसी दीन—दुखी को देख कर सहज ही द्रवित हो जाता है और उसके दुख को दान द्वारा या अन्य उचित उपाय से दूर करने का प्रयत्न करता है। हमारे पास आने से स्वाभाविक गुण में वृद्धि होनी चाहिए। स्वाभाविक गुण को घटाना भी कहीं धर्म हो सकता है?

सारांश यह है कि वृत्तिकान्तर आगार का आशय अटवी में दान देना नहीं है, किन्तु आजीविका का खतरे में पड़ जाना ही है।

समकित्त के ये छह आगार समकित्त की रक्षा के लिए हैं। उनमें से कोई—कोई आगार व्रतो के लिए भी है, सब नहीं। इन आगारों का सेवन करने में भी सावधानी और विवेक रखने की आवश्यकता है। उदाहरणार्थ राजा अगर आज्ञा दे कि राज्य की आय को बढ़ाने के लिए सब को शराब पीना चाहिए तो क्या राजाभियोग के अनुसार इस आज्ञा को मान लेना चाहिए? नहीं, ऐसे प्रसंग पर तो प्राण दे देना भला, पर शराब पीना भला नहीं। शराब न पीना उत्सर्ग धर्म है। उत्सर्ग धर्म को राजाभियोग से भी नहीं जाने देना चाहिए।

सम्यक्त्व के चिह्न

आरोपित सत्ता का पर्दा उठा कर पारमार्थिक सत्ता को जानने के लिए समकित धारण करने की आवश्यकता है। समकित का स्वरूप और उसके आगार बतलाए जा चुके हैं। यहाँ समकित का कुछ भीतरी रूप भी बतला देने की आवश्यकता है।

दर्शनमोहनीय कर्म के क्षय उपशम या क्षयोपशम से आत्मा में उत्पन्न होने वाला अत्यन्त प्रशस्त समता रूप परिणाम सम्यक्त्व कहलाता है। यह सम्यक्त्व आत्मा का एक विशिष्ट परिणाम है, अन्तरंग वस्तु है। किसी को देखकर ही यह नहीं जाना जा सकता है कि यह व्यक्ति सम्यग्दृष्टि है अथवा मिथ्यादृष्टि है? ऐसी स्थिति में सहज ही प्रश्न उठ सकता है कि आखिर सम्यक्त्व की पहचान क्या है? अर्थात् यह कैसे कहा जा सकता है कि समकित हुआ है या नहीं?

जैसे आग न दिखती हो और धुआँ दिखता हो तो उस धुएँ के देखने से ही आग का अस्तित्व जान लिया जाता है। जैसे कहा भी है 'यत्र यत्र धूमस्तत्र तत्र वार्हून' अर्थात् जहाँ-जहाँ धुआँ है वहाँ-वहाँ अग्नि है। इस प्रकार धुआँ आग का चिह्न है। इसी प्रकार प्रशम और सवेग आदि को देखकर समकित को भी जाना जा सकता है। प्रशम और सवेग आदि सम्यक्त्व के लिंग हैं।

1 प्रशम

कषायों की मदता होना प्रशम कहलाता है। अनन्तानुबन्धी कषाय का क्षय, उपशम अथवा क्षयोपशम होने पर ही सम्यक्त्व की उत्पत्ति होती है और

अनन्तानुबन्ध कषाय ही सब कषायो मे तीव्रतम है। अतएव वह नहीं रहता है तो सम्यग्दृष्टि मे कषायो की वह तीव्रता भी नहीं रहती है। शास्त्रकार कहते हैं—

माई मिच्छादिदूरी, अमाई सम्मदिदूरी

यह मिथ्यादृष्टि और सम्यग्दृष्टि का अन्तर है। मिथ्यादृष्टि कपट से भरा रहता है और इस बात पर गर्व करता है कि मैं पाव से बाध दू तो कोई दात से भी नहीं खोल सकता। अर्थात् मिथ्यादृष्टि कपट करके गर्व करता है। जिसके अन्तरंग मे ऐसा कपट भरा है, तो समझना चाहिए कि उससे समकित दूर है। कोरा ढोंग करने से कोई सम्यग्दृष्टि नहीं बन सकता।

पानी जब अपनी प्रकृति मे रहता है, तब शीतलता और मीठापन उसका गुण होता है। उसमे शक्कर या नमक मिला देने पर वह अपनी प्रकृति मे नहीं रहेगा। इसी प्रकार चाहे मैला कपट किया जाय या उजला कपट किया जाय, यानी चाहे लोगो को मालूम होने वाला कपट करे अथवा न मालूम होने वाला, वह कपट ही है और वह समकित का विरोधी है। शुद्ध समकित तो अपनी प्रकृति मे निष्कपट रहने मे ही है।

2. संवेग

ससार बन्दीखाने के समान मालूम होना, ससार से घृणा—भाव होना और इस जन्म—मरण के रूप ससार के चक्र से बाहर निकलने की इच्छा करना संवेग कहलाता है।

यद्यपि सम्यग्दृष्टि ससार मे रह कर खाता, पीता और अन्य भी सासारिक कार्य करता है, परन्तु यह अपने सासारिक जीवन मे आसक्ति नहीं रखता। वह इन सब झझटो से मुक्ति चाहता है। जैसे केदी जेल मे रहता है, जेल का ही खाता—पीता है और जेल का काम भी करता है, किन्तु उसकी अन्तर की भावना जेल मे रहने की नहीं है। वह चाहता यही है कि कब मे इस कारागार स बाहर निकलूँ? कभी—कभी केदियो को मीठा भोजन भी मिल जाता है और कई लोगो को तो घर की अपेक्षा भी जेल मे ज्यादा आराम रहता है फिर भी भावना तो उनकी भी जेल से निकलने की ही होती है। जेल का आराम भी दुःखदायी जान पड़ता है।

मान लीजिए, एक आदमी दूसरे गाव जाने के लिए रवाना हुआ। रास्ते में उसे दूसरा आदमी मिला। उसने पूछा— भाई, तुम कहा जाते हो? देखो, इस मार्ग में बाघ का भय है, इसलिए इधर से मत जाओ। ऐसा कहने वाला मनुष्य अगर विश्वसनीय होगा और जाने वाला अगर दुःख में नहीं पड़ना चाहता होगा तो क्या वह निषिद्ध मार्ग में आगे बढ़ेगा? नहीं, ऐसा होने पर भी अगर कोई उस मार्ग पर चलता है तो उसके विषय में यही कहा जाएगा कि वह दुःख का अभिलाषी है, सुख का अभिलाषी नहीं है।

सवेग निर्भय बनने का पहला मार्ग है। अगर अपना वेग ठीक (सम्यक्) रखा जाय तो भय होने का कोई कारण नहीं है। सवेग में भय का कोई स्थान नहीं है। सवेग में निर्भयता है और जो सवेग धारण करता है, वह निर्भय बन जाता है।

सवेग किसे कहते हैं, यह पहले बताया जा चुका है। उसका सार इतना ही है कि मोक्ष की अभिलाषा और मोक्ष के लिए किया जाने वाला प्रयत्न ही सवेग है। मोक्ष की इच्छा रखने वाला कर्म—बधन को ढीला करने की भी इच्छा रखता है। कारागार को जो बन्धन मानता है, वही उससे छुटकारा पाने की भी इच्छा करता है। कारागार को बधन ही न मानने वाला उससे छूटने की भी क्यों इच्छा करेगा? बल्कि वह तो उस बन्धन को और मजबूत करना चाहेगा। ऐसा मनुष्य कारागार के बधन से मुक्त भी नहीं हो सकता। इसी प्रकार इस ससार को जो बधन रूप मानता है 'हस्त अशीरे कमदे हवा', अर्थात् मैं इस लालच—रूप दुनिया की जेल में हूँ, ऐसा मानता है, उसी को मोक्ष की इच्छा हो सकती है। ससार को बधन ही न समझने वाला मोक्ष की इच्छा ही क्या करेगा?

मोक्ष की अभिलाषा में सभी तत्त्वों का समावेश हो जाता है। यद्यपि सब तत्त्वों पर अलग—अलग चर्चा की गई है, किन्तु सब का सार 'मोक्ष की अभिलाषा होना', इतना ही है। मोक्ष की अभिलाषा उसी के अन्तःकरण में जायेगी जिसे ससार कड़ुआ लगेगा और जो ससार को बधन समझेगा।

सवेग से क्या फल मिलता है? इस प्रश्न के उत्तर में भगवान ने कहा— सवेग से अनुत्तर धर्म पर श्रद्धा उत्पन्न होती है।

धर्मश्रद्धा मोक्ष—प्राप्ति का एक साधन है और यह साधन तभी प्राप्त होता है जब मोक्ष की आकांक्षा उत्पन्न होती है। जिसके हृदय में सवेग के साथ धर्मश्रद्धा होती वह कदापि धर्म से विचलित नहीं हो सकता, चाहे कोई

कितना ही कष्ट क्यों न पहुँचाए। ऐसे दृढधर्मियों के उदाहरण शास्त्र के पृष्ठों में उपलब्ध होते हैं।

सवेग से क्या फल मिलता है? इस प्रश्न के उत्तर में भगवान ने यह भी कहा है कि सवेग से धर्मश्रद्धा और धर्मश्रद्धा से सवेग उत्पन्न होता है। इस प्रकार सवेग और धर्मश्रद्धा—दोनों एक—दूसरे के सहारे टिके हुए हैं। दोनों में अविनाभाव सबध है।

जिस पुरुष को दुःखों से मुक्त होने की इच्छा होगी, वह धर्मश्रद्धा द्वारा सवेग बढ़ाएगा और सवेग द्वारा धर्मश्रद्धा प्राप्त करेगा। ऐसा किए बिना वह रह नहीं सकता। जिसे कड़ाके की भूख लगी होगी, वह भूख की पीड़ा मिटाने का प्रत्येक समभव उपाय करेगा। उसे ऐसा करना किसने सिखाया? इस प्रश्न के उत्तर में यही कहना होगा कि भूख के दुःख ने ही यह सिखलाया है, क्योंकि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। कपड़े किसलिए पहने जाते हैं? इस प्रश्न के उत्तर में यही कहा जाएगा कि सर्दी—गर्मी से बचने के लिए और लज्जा—निवारण के लिए ही वस्त्र पहने जाते हैं। घर भी सर्दी—गर्मी से बचने के लिए बनाया जाता है। यह बात दूसरी है कि उसमें फैशन को स्थान दिया जाता है, मगर उसके बनाने का मूल उद्देश्य तो यही है। इसी प्रकार जिसे ससार दुःखमय प्रतीत होगा, वह सवेग को धारण करेगा ही और इस तरह अपनी धर्मश्रद्धा को मूर्त रूप दिए बिना नहीं रहेगा। जहाँ सवेग है वहाँ मोक्ष की अभिलाषा और धर्मश्रद्धा भी अवश्य होती है। इस प्रकार जहाँ सवेग है वहाँ धर्मश्रद्धा है और जहाँ धर्मश्रद्धा है वहाँ सवेग है। धर्मश्रद्धा जन्म, जरा, मरण आदि दुःखों से मुक्त होने का कारण है और सवेग भी इन दुःखों से मुक्त कर मोक्ष—प्राप्ति की अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए ही होता है। इस प्रकार धर्मश्रद्धा और सवेग एक—दूसरे के आधारभूत हैं—दोनों में अविनाभाव सबध है।

धर्मश्रद्धा भी दो प्रकार की होती है। एक धर्मश्रद्धा ससार के लिए होती है और दूसरी सवेग के लिए। कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने—आप को धार्मिक कहलाने के लिए और अपने दोषों पर पर्दा डालने के लिए धर्मक्रिया करने का ढोंग करते हैं। किन्तु भगवान के कथनानुसार ऐसी धर्मक्रिया सवेग के लिए नहीं है। इस प्रकार की कुत्सित कामना से अगर कोई साधु हो जाए तो भी उससे कुछ लाभ नहीं होगा।

3. निर्वेद

आरम्भ और परिग्रह से निवृत्त होने की इच्छा होना और सासारिक भोग-विलासो के प्रति आन्तरिक अनासक्ति का भाव विद्यमान रहना निर्वेद कहलाता है। सम्यक्त्व की प्राप्ति होने पर दृष्टि निर्मल हो जाती है और अनन्तानुबन्धी कषाय के नष्ट हो जाने से गहरी आसक्ति भी नहीं रह जाती है। ऐसी स्थिति में निर्वेद का भाव स्वतः अकुरित हो जाता है।

निर्वेद जीवन के लिए अनिवार्य वस्तु है। बिना निर्वेद के किसी का भी काम नहीं चल सकता। उदाहरणार्थ, आप भोजन करने बैठे हैं। इतने में आपके किसी विश्वासपात्र मित्र ने आकर कहा— 'इस भोजन में विष है। ऐसी स्थिति में आप वह भोजन नहीं करेंगे। इसी प्रकार विषय-भोगों के स्वरूप का सच्चा ज्ञान हो जाने पर सभी को निर्वेद उत्पन्न होता है। मगर जिस निर्वेद के साथ सवेग होता है, उस निर्वेद की शक्ति तो गजब की होती है। ज्ञानीजनों में सवेग के साथ ही निर्वेद होता है। जैसे आप विषमय भोजन का त्याग कर देते हैं, इसी प्रकार ज्ञानी पुरुष ससार के विषयसुख को विष मानते हैं और इसी कारण उन्हें सासारिक सुखों पर निर्वेद उत्पन्न हो जाता है।

सच्चा निर्वेद या वैराग्य तभी समझना चाहिए जब विषयों के प्रति विरक्ति हो जाय और अन्तःकरण में तनिक भी विषयों की लालसा न रहे। इस प्रकार निर्वेद का तात्कालिक फल कामभोगों से मन का निवृत्त होना है।

किसी भी प्राणी को कष्ट देना आरम्भ है और पर-पदार्थ के प्रति ममता होना परिग्रह है। आरम्भ और परिग्रह से तभी मुक्ति मिल सकती है जब विषय-भोगों से मन निवृत्त हो जाय। आरम्भ-परिग्रह का त्यागी ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य रूप मोक्षमार्ग को स्वीकार करके भव-भ्रमण से बच जाता है। इस प्रकार निर्वेद का परम्परा-फल मोक्ष है और वह तात्कालिक फल-विषय भोग से निवृत्त होना है।

शास्त्र कहता है कि आरम्भ-परिग्रह ही समस्त पापों का कारण है। अतएव आरम्भ-परिग्रह से वचने का प्रयत्न करो, उलटे उसमें फसने की चेष्टा मत करो। अगर सासारिक पदार्थों को ज्ञान की दृष्टि से देखा जाय तो उनमें फसने की अभिलाषा ही न होगी। ससार के पदार्थ कामी पुरुषों के चित्त में कामना उत्पन्न करते और ज्ञानी पुरुषों के मन में ज्ञान पैदा करते हैं। सम्यग्दृष्टि जीव आरम्भ-परिग्रह का भले ही तत्काल त्याग न कर सके,

किन्तु वह उन्हें उपादेय नहीं समझेगा और जो उपादेय नहीं समझता, उसी को सम्यग्दृष्टि समझना चाहिए।

4 अनुकम्पा

अनुकम्पा सम्यक्त्व का चौथा लक्षण है। अपनी ओर से किसी भी प्राणी को भय या कष्ट न पहुचाना और दूसरे से भय या कष्ट पाते हुए जीव को उससे मुक्त करने का प्रयत्न करना अनुकम्पा है। अनुकम्पा धर्म की पहली सीढ़ी है। यह पाप सर्वमान्य धर्म है। अनुकम्पा के बिना धर्म की कल्पना ही नहीं की जा सकती। जो सम्यग्दृष्टि प्राप्त कर लेता है उसके अन्तःकरण में अनुकम्पा की पुनीत भावना जाग्रत न हो, यह असम्भव है। यही कारण कि अनुकम्पा को सम्यक्त्व का लक्षण बताया गया है।

यों तो अनुकम्पा का गुण न्यूनाधिक परिमाण में प्रत्येक व्यक्ति में विद्यमान रहता है, किन्तु स्वार्थ के कारण हृदय में चंचलता आने पर अनुकम्पा अदृश्य हो जाती है। गाय किसी को, यहाँ तक कि कसाई को भी खट्टा दूध नहीं देती। फिर भी कसाई के हृदय में स्वार्थ या विषय-वासना के कारण चंचलता उत्पन्न होती है तो वह निर्दयतापूर्वक गाय की हत्या करता है। विषय वासना से हृदय में चंचलता उत्पन्न होती है और चंचलता के कारण अनुकम्पा का भाव कम हो जाता है।

जब सवेग की जागृति से ससार के प्रति विरक्ति जाग उठती है और निर्वेदभाव से विषय-वासनाओं के प्रति आसक्ति नष्ट हो जाती है, तब चित्त की चंचलता हट जाती है और अनुकम्पा की अमृतमयी भावना से हृदय पवित्र हो जाता है।

अनुकम्पा से जिसका हृदय पवित्र बन गया होगा, वह ऐसे वस्त्र कदापि न पहनेगा जिनकी बदौलत ससार में बेकारी बढे। वह ऐसा भोजन कदापि न करेगा जिसके कारण दूसरों को भूख के मारे तड़प-तड़प कर मरना पड़े। उसके प्रत्येक व्यवहार में गरीबों की भलाई का विचार होगा। उसके हृदय में दुखियों के प्रति संवेदना जाग्रत होगी। वह उनके सुख के लिए प्रयत्नशील होगा, उनकी सहायता करेगा। वह दूसरों के दुख को अपना ही दुःख समझेगा। दूसरों की विपत्ति को अपनी ही विपत्ति मानेगा।

कुछ लोगों ने अनुकम्पा के सावध और निरवद्य भेद करके दुखियों का दुःख दूर करने में एकान्त पाप की कल्पना कर ली है, किन्तु यह मान्यता जैनागमों से विरुद्ध है। अनुकम्पा हृदय की एक पावन वृत्ति है और वह किसी

भी स्थिति में सावधान नहीं होती। शास्त्रों में अनुकम्पा को सम्यक्त्व का लक्षण प्रतिपादित करके यह सूचित कर दिया गया है कि अनुकम्पा के अभाव में सम्यक्त्व की उत्पत्ति ही नहीं हो सकती।

5. आस्तिक्य

आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना तथा परलोक, स्वर्ग, नरक तथा पुण्य और पाप को मानना आस्तिक्य कहलाता है। आत्मा यद्यपि स्वभाव से (द्रव्य से) अजर-अमर है तथा वह पुण्य और पाप का उपार्जन करके स्वर्ग और नरक आदि विविध पर्यायों को भोगता है। इस प्रकार द्रव्य से नित्य होने पर भी पर्याय से वह एक भव को त्याग कर दूसरे भव को ग्रहण करता है। यह भवान्तर पुण्य और पाप का अस्तित्व स्वीकार किये बिना नहीं बन सकता, अतएव पुण्य-पाप तत्त्व भी हैं। इस प्रकार की आस्था रखना आस्तिक्य कहलाता है।

सम्यग्दर्शन के उत्पन्न होने पर आस्तिकता का भाव अवश्य उत्पन्न हो जाता है। जिसमें आस्तिकता नहीं है, समझना चाहिए कि उसमें सम्यक्त्व भी नहीं है।

आत्मा का अस्तित्व क्यों अंगीकार करना चाहिए? और उसका अस्तित्व सिद्ध करने वाले प्रमाण क्या हैं? यह लम्बी चर्चा है। यह चर्चा यहाँ प्रासंगिक हो सकती है, परन्तु इतने विस्तार में जाने का अवकाश नहीं है। यहाँ इतना ही कह देना पर्याप्त है कि आत्मा के विषय में प्रथम तो स्वानुभाव ही प्रमाण है। फिर सर्वज्ञ देव का कथन भी आत्मा का अस्तित्व सिद्ध करता है। अनुमान प्रमाण से और तर्क से भी आत्मा की सत्ता सिद्ध की जा सकती है। अगर आत्मा का अस्तित्व न होता तो उसका विधान और निषेध करता ही कौन? आखिर आत्मा का निषेध करने वाला भी तो आत्मा ही है।

इस प्रकार आत्मा और परलोक आदि पर श्रद्धा रखना भी समकित का लक्षण है। इन्हीं पाँच लक्षणों से सम्यक्त्व की पहचान होती है।

यहाँ यह बात विस्मरण न कर देनी चाहिए कि सम्यक्त्व देने या लेने की वस्तु नहीं है, वह तो आत्मा की विशुद्धि से उत्पन्न होने वाला गुण है। सम्यक्त्व लेना तो व्यवहार मात्र है। वीतराग की वाणी पर अडिग श्रद्धा रखने और दर्शन, मोह तथा अनन्तानुबन्धी कषाय को नष्ट करने पर ही सम्यक्त्व प्राप्त हो सकता है।

सम्यक्त्व के अतिचार

प्राप्त हुए सम्यक्त्व को निर्मल रूप से कायम रखने के लिए पाच अतिचारो से बचना चाहिए। वे पाच अतिचार इस प्रकार हैं— (1) शका, (2) काक्षा, (3) विचिकित्सा, (4) पर पाखण्ड—प्रशंसा और (5) पर पाखण्ड—सस्तव।

1. शंका

शका दो प्रकार की है— देशशका औरसर्व शका। किसी पदार्थ—विशेष के किसी धर्म के सम्बन्ध में शका होना देशशका है और उस पदार्थ के अस्तित्व में ही शका होना सर्वशका है। उदाहरणार्थ, आत्मा त्रिकाल में असंख्यात प्रदेशों वाला है। पर किसी को ऐसी शका हो कि आत्मा का अस्तित्व तो है, पर न जाने वह असंख्यात प्रदेशी है या नहीं? आत्मा सर्वव्यापी है, परमाणु—मात्र है अथवा अपने प्राप्त शरीर के बराबर है? इस प्रकार की शकाएँ देशशकाएँ हैं? और क्या पता है कि आत्मा का अस्तित्व है या नहीं? इस प्रकार की शका सर्वशका है।

आत्मा है या नहीं है। यही शका इन्द्रभूति गौतम गणधर को भी थी। भगवान् ने उनके बिना कहे ही उनकी शका प्रकट कर दी। इन्द्रभूति आश्चर्य में पड़ गए। वे विचारने लगे — मैंने अनेक वादियों को जीता है। नास्तिक को आस्तिकवाद से और आस्तिक को नास्तिकवाद से जीता है, लेकिन मेरे मन की बात इस तरह कोई नहीं जान सका।

भगवान ने इन्द्रभूति से कहा— आत्मा के विषय में और सब बातें छोड़कर तुम केवल इसी बात पर विचार करो कि आत्मा न होती तो आत्मा के विषय में शका ही कौन करता? आत्मा है, तभी तो उसे अपने विषय में शका होती है। फिर शका—समाधान का यह खेल ही न होता।

इन्द्रभूतिजी दुराग्रही नहीं थे। इसलिए भगवान् की बात मान कर उन्होंने अपनी शका दूर कर दी।

इस प्रकार की शका सर्वशका है और यह सम्यक्त्व को नहीं होने देती या उसे नष्ट कर देती है।

शका को त्याग कर विश्वास करने और शका रख कर अविश्वास करने से क्या लाभ—हानि है? यह बताने के लिए एक दृष्टान्त लीजिए—

एक सेठ ने सिद्ध पुरुष की सेवा की। सिद्ध पुरुष ने प्रसन्न होकर सेठ को एक विद्या बताकर कहा— शरद् पूर्णिमा की रात्रि में एक झाड़ के नीचे भट्ठी खोद कर उस पर तेल का कड़ाहा रखना और नीचे आग जलाना। फिर झाड़ पर सूत का सीका बांध उसमें बैठ जाना और मन्त्र का जाप करते हुए एक—एक सूत तोड़ने जाना। जब सूत टूट जाएंगे। तब तुझे आकाशगामिनी विद्या सिद्ध हो जाएगी और यदि शका करेगा तो मर जाएगा।

सेठ मालदार था। उसे आकाशगामिनी विद्या सिद्ध करने की आवश्यकता न थी। अतएव उसने सिद्ध पुरुष का बतलाया हुआ मन्त्र विधि सहित लिख रखा। सेठ मर गया। उसके लडके ने सब धन उड़ा दिया। एक दिन वह पिता के जमाने के कागजात देख रहा था। उसमें लिखी हुई वह विद्या उसे मिल गई। वह लडका मन्त्र साधन की सामग्री लेकर एक बाग में गया। वहां उसने वृक्ष के नीचे तेल का कड़ाहा भी चढ़ा दिया। वह सूत का सीका बांध कर झाड़ पर चढ़ा भी परन्तु सीके में बैठने के समय उसे डर मालूम हुआ। उसे शका हुई, कहीं मेरे बैठने पर सीका टूट गया तो वेमोत मारा जाऊंगा। इस भय के कारण कभी पेड़ पर चढ़ता, कभी उतरता था।

उसी नगर में एक चोर ने चोरी की। लोग जाग गये और चोर के पीछे दौड़े। भागता हुआ चोर उसी बाग में घुस गया। दौड़ने वालों ने बाग को चारों ओर से घेर लिया।

सेठ के लडके को बार—बार पेड़ पर चढ़ते—उतरते देख चोर ने ऐसा करने का कारण पूछा। लडके ने उसे सब बात बतला दी। चोर ने सोचा— वाप अपने बेटे को खोटी शिक्षा कभी नहीं दे सकता। फिर उस लडके को चोरी करके लाया हुआ रत्न का डिब्बा देकर कहा, यह विद्या मुझे साधने दो।

सेठ के लडके ने सोचा— अपने लिए तो रत्नो का डिब्बा ही काफी है। इस खतरनाक विद्या को सीखने के झमेले में कौन पड़े? आखिर उसने वह डिब्बा ले लिया। चोर विद्या साधने में लग गया। थोड़ी देर में उसने विद्या साध ली और आकाशगामिनी विद्या की सहायता से वह उड़ गया। रत्नो का डिब्बा लिये सेठ का लडका बाग से बाहर निकला। लोगो ने उसे 'चोर-चोर' कह कर पकड़ लिया। उसने बहुतेरा कहा कि मैं चोर नहीं हूँ। पर उसकी बात सुनने को कोई तैयार नहीं था।

इसी तरह गुरुदेव ने आध्यात्मिक विद्या देकर कहा कि उस विद्या का जाप करते रहना और एक-एक तार तोड़ते जाना। सब तार टूट जाने पर सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। अगर इस विद्या को पाकर के भी शका-ही-शका में रहा तो यो ही रह जाएगा और यदि शका न लाकर विद्या को साध लेगा तो परम ऊर्ध्वगामी बन जाएगा। जो गुरु की दी हुई विद्या पर विश्वास रखता है, वह उस चोर की तरह पार हो जाता है और जो उस पर अविश्वास करता है, वह फस जाता है। जो सशय रखता है, वह ससार में भटकता फिरता है।

ससार-भ्रमण के आदि हेतु का नाम मिथ्यात्व है। शका या सशय भी एक प्रकार का मिथ्यात्व ही है। मिथ्यात्व के तीन भेद हैं, आभिग्रहिक मिथ्यात्व, अनाभिग्रहिक मिथ्यात्व और सशय-मिथ्यात्व। झूठी जिद पकड़ लेना आभिग्रहिक मिथ्यात्व है। जिद न हो, पर निर्णय भी न हो, तो अनाभिग्रहिक मिथ्यात्व है और तत्त्व में शका करना साशयिक मिथ्यात्व है।

अर्हन्त के प्रवचन की और सब बातें मान करके भी तो एक बात के विषय में भी शकायुक्त होता है, वह अपने सम्यक्त्व को दूषित करता है। जो मोक्ष की इच्छा रखता है और अपना कल्याण चाहता है उसे वीतराग वाणी पर लेश मात्र भी सन्देह न रख कर पूर्ण श्रद्धा रखनी चाहिए। उसे विचारना चाहिए कि—

तमेवसच्च णीसक, ज जिणेहि पवेइय।

जिनेन्द्र भगवान् ने जो कहा है, वही सत्य है और वही असदिग्ध है। प्रश्न होता है कि जो बात हमारी समझ में नहीं आई है, उसे सर्वज्ञ-वचन पर श्रद्धा रखकर मानने के लिए कहना, क्या एक प्रकार की जबर्दस्ती है? इसके उत्तर में हम युक्तिपूर्वक सिद्ध करेंगे कि सर्वज्ञ के वचन सन्देहरहित हैं।

जो वीतराग और सर्वज्ञ है, उसके वचन सत्य ही होते हैं। जिनमें रचमात्र भी कषाय और अज्ञान शेष नहीं रहा है, वे कदापि असत्य भाषण नहीं कर सकते। अतएव जिन अनुभव में आने वाले पदार्थों को भी उन्हीं सर्वज्ञ के

वचन के आधार पर मानो। उनके विषय में सन्देह मत रखो। आप किसी आदमी पर विश्वास रखते हैं और उसे सत्यभाषी मानते हैं, उसकी पचीस बातों में से बीस बातें आपको जच गई, परन्तु पाच बातें नहीं जचती हैं। लेकिन जब आप उसे सत्यभाषी समझते हैं तो उन बीस बातों की सच्चाई के आधार पर न जचने वाली पाच बातों को भी सत्य ही मानना चाहिए। यदि आप न जचने वाली पाच बातों को सत्य नहीं मानते हैं, तो फिर आपकी दृष्टि में वह पुरुष सत्यभाषी नहीं ठहरता। इसी प्रकार वीतराग की कही हुई बातें तो आपको जचती हैं, परन्तु कोई बात नहीं जचती तो भी उस न जचने वाली बात के विषय में सन्देह न रखकर, जिस आधार पर और बातों को ठीक मानते हो, उसी आधार पर उस ठीक न जचने वाली बात को भी ठीक मान लेना उचित है। समझना चाहिए कि 'हे आत्मन्'! तू यह न समझ कि सब बातों का निर्णय मैं ही कर लूँ। मतिदौर्वल्य या क्षयोपशम की हीनता के कारण तू ऐसा करने का अधिकारी नहीं है। तेरे मतिज्ञान आदि पर आवरण है, अतएव तू कुछ बातों और सब पदार्थों का निर्णय नहीं कर सकता। तू कुछ बातों का प्रत्यक्ष से निर्णय कर सकता है। इसलिए अनुमान प्रमाण का आश्रय लेना पड़ेगा और कुछ के लिए आगम प्रमाण को ही मानना होगा। जैसे आगामी काल के विषय में तू प्रत्यक्ष से कुछ भी नहीं जानता, किन्तु अनुमान से तो आगामी काल को मानता ही है। दीवाल के पीछे कुछ है, यह बात तू अनुमान से ही मानता है। तू छद्मस्थ है, अभी तझे पूर्ण ज्ञान नहीं है। इस कारण तू सभी पदार्थों को प्रत्यक्ष नहीं देख सकता, फिर भी अनुमान से मानता है। इसी प्रकार सर्वज्ञ की कही हुई सब बातों को तू साक्षात् नहीं देख सकता, फिर भी उन्हें सर्वज्ञोक्त होने के कारण ही मान ले।'

सशय किस प्रकार मिट सकता है, यह बताने के लिए एक दृष्टान्त दिया गया है। वह इस प्रकार है —

दो विद्यार्थी पढ़ कर घर आये, माता ने उनके लिए पेय पदार्थ तैयार किया। उनमें से एक ने विचार किया कि यद्यपि यह माता है, फिर भी क्या मालूम इसमें विष मिला दिया हो? कई माताएँ अपने लड़कों को जहर देकर मार भी तो डालती हैं। इस प्रकार सशय रख कर भी उसने वह पेय पी लिया और सशय के कारण ही वह मर गया।

दूसरे ने सोचा कि माँ कभी जहर नहीं दे सकती। वह तो अपने लड़के को अमृत ही देती है। इस प्रकार अमृत की भावना रख कर उसने पीया तो उसके लिए वह अमृत रूप ही परिणत हुआ।

इस प्रकार भावना के कारण ही पहला विद्यार्थी मर गया। विष न होने पर भी विष की शका मात्र से उस पदार्थ ने विष का काम किया।

इतिहास में प्रसिद्ध है कि कृष्णाकुमारी को पहले दूध की तरह का विष का प्याला दिया गया था। उसके मन में किसी प्रकार का सन्देह नहीं था। वह दूध समझ कर उसे पी गई तो विष होते हुए भी उस पर विष का असर नहीं हुआ। दूसरी बार भी उसके मन में सन्देह नहीं था, अतएव दूसरे विष-प्याले का भी उस पर कुछ प्रभाव न पड़ा। किन्तु तीसरा प्याला उसने विष समझ कर ही पीया, इससे वह मर गई। इस प्रकार सशय न होने पर जहर ने भी अमृत का काम किया और विद्यार्थी ने अमृत में भी जहर का सदेह किया तो वह मर गया।

अमेरिका के अन्वेषक डाक्टरों ने एक मृत्युदण्ड प्राप्त कैदी मागा। उन डाक्टरों ने उस कैदी को मेज पर सुला दिया। फिर उसकी आखों पर पट्टी बांध दी। इसके बाद उन्होंने गर्दन पर जरा-सा औजार लगा दिया और जहाँ औजार लगाया था, उसी जगह से नल के द्वारा पानी गिराया। यद्यपि वे पानी बहा रहे थे, पर कहते थे बहुत खून गिर रहा है। अब यह नहीं बचेगा। बस, मरने ही वाला है। इस प्रकार डाक्टरों की बात सुन कर और पानी को खून समझ कर वह कैदी मर गया। कैदी के शरीर में से रक्त की एक भी बूद नहीं निकली थी, लेकिन डाक्टरों के कथन पर वह विश्वास कर रहा था, इसी कारण मर गया।

तात्पर्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी-अपनी श्रद्धा के अनुसार फल प्राप्त होता है। अगर आप वीतराग के वचन पर प्रगाढ़ श्रद्धा रखेंगे तो सुफल ही प्राप्त होगा।

अठारह दोष को पूर्ण रूप से जीत लेने वाले परमात्मा अरिहन्त या वीतराग कहलाते हैं। अठारह दोष इस प्रकार हैं —

(1) मिथ्यात्व (2) अज्ञान (3) क्रोध (4) मान (5) माया (6) लोभ (7) रति-विषयो के प्रति अनुराग (8) अरति-धर्म के प्रति अरुचि (9) निद्रा (10) शोक (11) असत्य (12) चौर्य (13) मात्सर्य (14) भय (15) हिंसा (16) प्रेम (17) क्रीडा और (18) हास्य।

इन दोषों के स्वरूप पर विचार करने से स्पष्ट प्रतीत होगा कि इनमें से अधिकांश मोहनीय कर्म के उदय से होते हैं। अज्ञान ज्ञानावरण कर्म के ओर निद्रा दर्शनावरण कर्म के उदय का फल है। अतएव जिसने चारों घाति कर्मों का सर्वथा क्षय कर दिया है, उसमें कोई भी दोष नहीं हो सकता और

जैनागमों के अनुसार अरिहन्त पद का अधिकारी वही है जिसने घाति कर्मों का क्षय कर दिया हो। इस प्रकार अरिहन्त या वीतराग देव, पूर्ण रूप से निर्दोष होने के कारण यथार्थ वक्ता है और उनके वचनों पर शका करने का कोई कारण नहीं।

अटारह दोषों से रहित वीतराग के वचन पर शका तो होनी ही नहीं चाहिए। आत्मा जब तक किसी वस्तु में निःसन्देह नहीं बनता, तब तक उस वस्तु को अपना भी नहीं सकता। उदाहरण के लिए पति और पत्नी को ही लो। किसी पुरुष का किसी स्त्री के साथ विवाह हो चुका है। मगर पत्नी सोचती रहती है— न जाने पति मेरे साथ कैसा व्यवहार करेगा! इस प्रकार वह पति पर शका करती हुई यही सोचती रहे कि यदि मेरे साथ ऐसा—वैसा व्यवहार हुआ तो मैं इसे तलाक दे दूंगी और दूसरा पति बना लूंगी।

और पति भी अपनी पत्नी के प्रति सशक बना रहे। वह सोचे— कहीं यह भोजन में विष मिलाकर मुझे न दे दे? तो इस प्रकार का शकामय दाम्पत्य जीवन कितने दिन निभेगा? वह ज्यादा दिन निभने वाला नहीं और जितने दिन निभेगा भी, वह सुख—शान्तिमय नहीं रहेगा। सन्देह का आधिक्य होने के कारण अमेरिका में 95 प्रतिशत विवाह—सम्बन्ध विच्छिन्न हो जाते हैं। एक तरफ विवाह हुआ और दूसरी तरफ तलाक हुआ। भला यह भी कोई विवाह है? मतलब यह है कि जब तक एक—दूसरे के प्रति एक दूसरे का पारस्परिक विश्वास न होगा, तब तक किसी भी दशा में जीवन में शान्ति नहीं मिल सकती। इसी से कहा है—

सशयात्मा विनश्यति

अर्थात् सदा सन्देह में डूबा रहने वाला नष्ट हो जाता है।

इस प्रकार जब व्यवहार में भी सन्देह रहने से काम नहीं चलता, तब धर्म में जिस वस्तु को अच्छी समझते हैं, उस पर शका रखने से काम कैसे चलेगा? सन्देह होने पर सम्यक्त्व का टिकना सम्भव नहीं।

कहा जा सकता है— सन्देह करने से एकान्त हानि नहीं, लाभ भी होता है। नीतिकार कहते हैं—

न सशय मनारुह्य, नरो भद्राणि पश्यति।

अर्थात् सशय पर आरुढ़ हुए विना मनुष्य का कल्याण नहीं होता। भगवान् गौतम स्वामी के लिए भी कई जगह 'जाय ससए' पाठ आया है। इसका अर्थ यह है कि उन्हें सशय उत्पन्न हुआ। ऐसी स्थिति में सशय को एकान्त विनाशक भी कैसे कहा जा सकता है?

इसका उत्तर यह है कि शका या सशय का प्रादुर्भाव दो प्रकार से होता है— श्रद्धापूर्वक और अश्रद्धापूर्वक भी। गौतम स्वामी को जो सशय हुआ था वह श्रद्धापूर्वक था। उन्हें भगवान् के वचनो में असत्यता होने रूप सशय न था। उन्हें जो सशय हुआ था, वह इस रूप में था कि भगवान् का वचन ऐसा है या नहीं? अमुक विषय में भगवान् क्या कहते हैं? इस सन्देह में अश्रद्धा नहीं, श्रद्धा ही गर्भित है। इस प्रकार की शका सम्यक्त्व का नाश करने वाली नहीं है। यह अश्रद्धा से नहीं, तत्त्वों या विषयों को जानने—समझने की दृष्टि से जिज्ञासा—रूप उत्पन्न होती है। इससे तत्त्व के सम्बन्ध में अधिक ज्ञान प्राप्त किया जाता है और लाभ उठाया जाता है। ऐसी ही शका के लिए कहा गया है कि सशय के बिना मनुष्य का कल्याण नहीं होता।

दूसरे प्रकार की शका, जो अश्रद्धा से उत्पन्न होती है, मनुष्य को नाश की ओर ले जाती है। उससे कोई लाभ नहीं होता, हानि ही होती है। क्या धर्म और क्या व्यवहार, सभी—कुछ उस शका के कारण गडबड में पड जाते हैं। किसी आदमी को रेलगाडी में बैठ कर सफर करना है, परन्तु कभी—कभी रेलगाडी आपस में भिड जाती है या उलट जाती है। इस बात को लेकर वह शका करने लगे तो कैसे सफर कर सकेगा? वह जिस मकान में रहता है, उसके गिर पडने का ही जिसे रात—दिन सशय बना रहेगा तो वह कब शान्ति से रह सकेगा? इसी आशय से कहा गया है—

शकाभि सर्वमाक्रान्तमन पान च भूतले।

प्रवृत्ति कुत्र कर्तव्या, जीवितव्य कथनु वा।।

इस भूतल पर भोजन, पानी आदि सभी वस्तुएं शकामय हैं। फिर मनुष्य कहा प्रवृत्ति करे और कैसे जीवित रहे?

वास्तव में सन्देहशील व्यक्ति का जीवन निभ नहीं सकता। किसी लडकी को विवाह करना है, परन्तु उसे यह सशय बना रहे कि कही पति मर जाय और मैं विधवा हो जाऊ तो? सशय की स्थिति में विवाह कर लेने पर भी क्या वह सुखी रह सकेगी? मतलब यह है कि अश्रद्धाजन्य सशय से मनुष्य—जीवन निभ नहीं सकता।

यह ठीक है कि मनुष्य जब किसी कार्य को आरम्भ करे तो उसमें आने वाली अडचनों पर भी विचार कर देखे और उनके विषय में सावधानी रखे, परन्तु सशय में ही न पडा रहे।

श्रद्धा के बल पर ही मन्त्र आदि काम करते हैं। मैंने बचपन में झूठी मन्त्र को सीखा था और पेट पर हाथ फेर कर ही झूठी ठिकाने ला देता था। थोड़े

दिनो मे मेरी प्रसिद्धि हो गई। लोग मुझे बुलाने लगे। काम मे हर्ज होने लगा। मेरे गृहस्थावस्था के मामाजी ने मुझसे कहा— यह क्या धन्धा फैला रखा है? काम—काज को छोड़कर वृथा जाना पड़ता है। मैंने सोचा— अब मैं विना मन्त्र पढ़े ही लोगो के पेट पर हाथ फेर दिया करूंगा, जिससे उनकी डूठी ठिकाने न आया करेगी और मैं बुलाया जाने से बच जाऊंगा। मैं ऐसा ही करने लगा। विना मन्त्र पढ़े हाथ फेरने लगा। फिर भी लोगो की डूठी ठिकाने आ जाती थी। अब विचार कीजिए कि मन्त्र न पढ़ने पर भी डूठी के ठिकाने आ जाने का कारण, रोगी का मन्त्र पर विश्वास होने के सिवाय और क्या हो सकता है? इसके विरुद्ध अगर कोई व्यक्ति मन्त्र पर अविश्वास करता है तो उस पर मन्त्र काम नहीं देता। इससे सिद्ध है कि विश्वास फलदायक होता है।

अब एक नवीन प्रश्न पर विचार करे। कहा जाता है कि शास्त्र अलग—अलग है, उनके उपदेश भी अलग—अलग हैं और उनके विचार भी अलग—अलग हैं। वे परस्पर विरोधी विचार प्रकट करते हैं। ऐसी दशा मे हम किस पर विश्वास करे और किस पर न करे? उसी शास्त्र की दुहाई देकर एक—दूसरे के गले पर छुरी फेरने को कहता है और दूसरा ऐसा करने के लिए मना करता है। हम किसे सत्य माने? क्या करे?

इस प्रकार के झगडो के कारण कई लोग तो धर्म से ही विमुख हो गये हे, लेकिन ज्ञानी कहते हे कि तुम्हे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसके लिए सर्वप्रथम अपनी आत्मा से ही पूछो। अपने अन्तरात्मा की आवाज सुन कर आप सत्य को स्वीकार कर लेगे और झूठ को त्याग देगे। वैसे तो हीरा और काच समान ही दिखते है, परन्तु रगड कर देखने से दोनो की वास्तविकता की परीक्षा हो जाएगी और तब सशय को स्थान नहीं रहेगा।

परीक्षा करने के विषय मे शास्त्र कहता हे कि उन सिद्धान्तो मे तो कभी सन्देह नहीं करना, जिनमे तपस्या, अहिंसा और क्षमा बतलाई हे।

ज सुच्चा पडिवज्जति, तव खति महिसिय।

इन सिद्धान्तो को तो अपनी परीक्षा की कसौटी बनाना। फिर जो बात इस कसौटी पर खरी उतरे, उसे ले लेना, जो खरी न उतरे, उसे छोड देना।

वक्ता की परीक्षा से भी वचन की परीक्षा होती हे। जो वक्ता निर्दोष है, जिसमे राग—द्वेष और अज्ञान नहीं हे, उसका वचन यथार्थ ही होगा और जो वक्ता रागी हे, द्वेषी हे, अज्ञानी हे, उसका वचन यथार्थ ही हो, यह नहीं कहा जा सकता। विभिन्न शास्त्रो मे वर्णित देवो का स्वरूप समझ कर फिर

उनके वचनों का अदाज लगाना सरल हो जाता है। सच्चा देव वह है जो सर्वज्ञ और वीतराग है और उसी की वाणी कल्याणकारिणी हो सकती है।

अगर तुम सचमुच ही अपना कल्याण चाहते हो तो वीतराग भगवान् की वाणी पर विश्वास रखकर इसे अपने जीवन में स्थान दो। भगवान् की वाणी को अपने जीवन में ताने-बाने की तरह बुन लेने से अवश्य कल्याण होगा। भगवान् की वाणी कल्याणकारिणी है, मगर उसका उपयोग करके कल्याण करना अथवा न करना तुम्हारे हाथ की बात है। इस सम्बन्ध में भगवान् ने किसी पर किसी प्रकार का दबाव नहीं डाला है। भगवान् मर्यादा-पुरुषोत्तम थे। वे मर्यादा को भग्न नहीं कर सकते थे। उनकी मर्यादा यह थी कि मेरे द्वारा किसी भी प्राणी को कष्ट न पहुँचने पावे। ठोक-पीट कर समझाने से सामने वाले को कष्ट पहुँचता है। ऐसी स्थिति में भगवान् किसी को जबरदस्ती कैसे समझा सकते थे? भगवान् अभग्न अहिंसा का परिपालन करते थे। किसी का दिल दुखाना भी हिंसा है, इसीलिए भगवान् ने किसी पर जोर-जबरदस्ती नहीं की। उन्होंने समुच्चय रूप में सभी को कल्याणकारी उपदेश दिया है। जिन्होंने भगवान् का उपदेश माना, उन्होंने अपना कल्याण-साधन कर लिया। जिन्होंने ऐसा नहीं किया, वे अपने कल्याण से वंचित रह गये।

कई-एक चीजे श्रेष्ठ तो होती हैं, परन्तु दूसरों को कष्ट न पहुँचाने के विचार से बलात् नहीं दी जा सकती। भगवान् की यह वाणी कल्याणकारिणी होने पर भी किसी का जबरदस्ती नहीं समझाई जा सकती, अतएव भगवान् ने समुच्चय रूप में ही उपदेश दिया है।

सुधर्मा स्वामी ने जम्बू स्वामी को सिद्ध-बुद्ध और मुक्त होने का जो महामार्ग बतलाया है, उस मार्ग पर जाने के लिए श्रद्धा प्रवेशद्वार है। श्रद्धा का अर्थ किसी बात को निःसंदेह होकर मानना है। अमुक बात ऐसी ही है, इस प्रकार समझना श्रद्धा है। कई बार ऊपर से श्रद्धा प्रकट की जाती है, मगर ऊपरी श्रद्धा मात्र से कुछ काम नहीं चलता। अतएव सिद्धान्त-वचनों पर हृदयपूर्वक विश्वास करना चाहिए और प्रतीति भी करनी चाहिए। कदाचित् सिद्धान्त-वचनों पर प्रतीति हो जाए तो भी कोरी प्रतीति से कुछ विशेष लाभ नहीं होता। व्यवहार में आये बिना प्रतीति मात्र से सिद्धान्त-वाणी पूर्ण लाभप्रद नहीं होती। अतएव प्रतीति के साथ ही सिद्धान्त-वाणी के प्रति रुचि भी उत्पन्न करनी चाहिए, अर्थात् उसके अनुसार व्यवहार भी करना चाहिए। ऐसा करने से ही भगवान् की वाणी से पूर्ण लाभ उठाया जा सकता है।

एक उदाहरण से यह बात स्पष्ट कर देना उचित होगा। मान लीजिये, एक रोगी डाक्टर से कहता है कि तुम्हारी दवा पर मुझे विश्वास है। यह श्रद्धा तो हुई, मगर प्रतीति नहीं। प्रतीति तब होगी जब उस दवा से किसी का रोग मिट गया है, यह देख लिया। इस प्रकार दूसरे का उदाहरण देखने से प्रतीति उत्पन्न होती है। डाक्टर निस्पृह और अनुभवी है, इसी विचार से दवा पर श्रद्धा तो उत्पन्न हो जाती है, मगर प्रतीति तब होती है जब उसी दवा से दूसरे का रोग मिट गया है, यह जान लिया गया। मान लीजिए, दवाई पर प्रतीति भी हो गई, मगर कटुक होने के कारण दवा पीने की रुचि न हुई, तो ऐसी दशा में रोग कैसे नष्ट होगा? रोग का नाश करने वाली दवा रुचि रखकर उसका नियमित रूप से सेवन करने पर ही रोग नष्ट हो सकता है। रुचिपूर्वक दवा का सेवन किया जाए, नियमोपनियम का पालन किया जाए, ओर अपथ्य सेवन न किया जाए, तब ही दवा से लाभ होगा। ऐसा समझ कर हृदय से दवा की प्रशंसा की जाए तथा दवा सेवन करने में किसी प्रकार की भूल हुई हो तो डाक्टर का दोष न ढूँढ कर अपनी भूल सुधार ली जाए तो अवश्य रोग से छुटकारा हो सकता है, अन्यथा रोग से बचने का ओर क्या उपाय है?

इसी उदाहरण के आधार पर भगवान् महावीर की वाणी के सम्बन्ध में विचार करना चाहिए। महावीर भगवान् महावैद्य के समान हैं, जिन्होंने साढ़े बारह वर्ष तक मोन रहकर दीर्घ तपश्चर्या की थी ओर उसके फलस्वरूप केवलज्ञान तथा केवलदर्शन प्राप्त किया था ओर जगत् जीवों को जन्म-जरा-मरण आदि भवरोगों से मुक्त करने के लिए अहिंसादि रूप अमोघ दवा की खोज की थी। उन महावैद्य महावीर भगवान् ने जन्म-जरा-मरण आदि रोगों से पीड़ित जगत्-जीवों को रोगमुक्त करने के लिए यह प्रवचन रूपी अमोघ औषध का आविष्कार किया है। सबसे पहले इस औषध पर श्रद्धा उत्पन्न करने की आवश्यकता है। ऐसे महान् त्यागी ज्ञानी भगवान् की दवा पर भी विश्वास पदा न होगा तो फिर किसकी दवा पर विश्वास किया जाएगा? भगवान् की सिद्धान्त-वाणी को सभी लोग विवेक की कसौटी पर नहीं कस सकते। सब लोग नहीं समझ सकते कि भगवान् की वाणी क्या क्या माहात्म्य है? अतएव साधारण जनता के लिये एकमात्र लाभप्रद बात यही है कि वे उस पर अविचल भाव से श्रद्धा स्थापित करें। जब तक श्रद्धा उत्पन्न न होगी तब तक लाभ भी नहीं हो सकता। इस कारण श्रद्धा का सब से अधिक महत्त्व दिया गया है गीता में भी कहा है—

श्रद्धामयोऽयं पुरुषो, यो यच्छ्रद्धं स एव स ।

अर्थात् पुरुष श्रद्धामय है— श्रद्धा का ही पुत्र है और जो जैसी श्रद्धा करता है वैसा ही बन जाता है। यह बात व्यवहार से भी सिद्ध होती है। दर्जी के काम की श्रद्धा रखने वाला दर्जी बन जाता है और जो लुहार के काम करने की श्रद्धा रखता है वह लुहार बन जाता है। साधारण रूप से सिलाई का काम तो सभी कर लेते हैं, परन्तु इस प्रकार का काम करने से कोई दर्जी नहीं बन जाता और न कोई अपने-आप को दर्जी मानता ही है। इसका कारण यह कि सिलाई का काम करते हुए भी हृदय में उस काम की श्रद्धा नहीं है, अर्थात् वह काम श्रद्धानपूर्वक नहीं किया जाता। अगर वही सीने का काम श्रद्धापूर्वक किया जाए तो दर्जी बन जाने में कोई सन्देह नहीं किया जा सकता।

कहने का आशय यह है कि सर्वप्रथम भगवान् रूपी महावैद्य की वाणी रूपी दवा पर श्रद्धा रखने की आवश्यकता है। सिद्धान्त—वाणी के विरुद्ध विचार नहीं होना चाहिए और साथ ही वाणी के ऊपर प्रतीति — विश्वास होना चाहिए। इस सिद्धान्त—वाणी के प्रभाव से पापियों का भी कल्याण हो सकता है, ऐसा विश्वास दृढ़ होना चाहिए। भगवद्वाणी के अमोघ प्रभाव से अर्जुन माली और चडकौशिक साप आदि पापी जीवों के कर्म—रोगों का नाश हुआ है। भगवान् की वाणी पर प्रतीति—विश्वास करने के बाद रुचि भी होनी चाहिए। कोई कह सकता है कि भगवान् की वाणी द्वारा अनेक पापी जीवों के पापों का क्षय हुआ है, यह तो ठीक है, किन्तु उस वाणी पर रुचि लाना, अर्थात् उसे जीवन—व्यवहार में उतारना अत्यन्त दुष्कर कार्य है। यदि भगवान् की वाणी पर रुचि उत्पन्न में नहीं हो तो समझना चाहिए कि अभी तक श्रद्धा और विश्वास में न्यूनता है। जो रोगी भय के कारण औषध का सेवन ही नहीं करता है उसका रोग किस प्रकार मिट सकता है? सासारिक जीव भगवान् की वाणी को जीवन—व्यवहार में न लाने के कारण ही कष्ट भोग रहे हैं। यो तो अनादिकाल से ही जीव उन्मार्ग पर चलकर दुःख भुगतते रहे हैं, मगर उनसे कहा जाए कि सीधी तरह स्वेच्छा से कुछ कष्ट सहन कर लो तो सदा के लिये दुःख से छूट जाओगे, तो वे ऐसा करने को तैयार नहीं होते और इसी कारण वाणी रूपी औषध की विद्यमानता में भी वे कर्म—रोगों से पीड़ित हो रहे हैं।

भगवान् की वाणी रूपी दवा पर श्रद्धा, प्रतीति, रुचि करने के अनन्तर उसकी स्पर्शना भी करनी चाहिए, अर्थात् अपने बल, वीर्य और पराक्रम आदि का दुरुपयोग न करते हुए सिद्धान्त, वाणी के कथनानुसार आत्मानुभव करने में ही उनका उपयोग करना चाहिए। इस तरह शास्त्रीय मर्यादा के अनुसार

भगवद्वाणी को जितने अश में स्वीकार किया हो तो उतने अश का बराबर पालन करना चाहिए और इसी प्रकार बढ़ते हुए भगवद्वाणी के पार पहुँचना चाहिए।

आज बहुत-से लोग आरम्भशूर दिखाई देते हैं। लोग किसी कार्य को प्रारम्भ तो कर देते हैं, किन्तु उसे पूरा किये बिना ही छोड़ बैठते हैं। ऐसे आरम्भशूर लोग किसी कार्य को सम्पन्न नहीं कर सकते। महापुरुष प्रथम तो बिना विचारे किसी कार्य को हाथ में लेते ही नहीं, और जिस काम में हाथ डालते हैं, उसे भयकर-से-भयकर कष्ट आने पर भी अधूरा नहीं छोड़ते।

इस प्रकार सिद्धान्त वाणी का मर्यादानुसार पालन करके पारगत होना चाहिए और फिर 'यह वाणी जैसी कही जाती है वैसी ही है'। में इस वाणी का पालन करके पार नहीं पहुँच सकता था, किन्तु भगवान् की कृपा से पार पहुँचा हूँ— इस प्रकार कहकर भगवद्वाणी का सकीर्तन करना चाहिए। भगवद्वाणी को आचरण में उतारते किसी प्रकार का दोष हुआ हो तो उसका सशोधन करना चाहिए, किन्तु दूसरे पर दोषारोपण नहीं करना चाहिए। तत्पश्चात् 'आज्ञा गुरुणा खलु धारणीया'— इस कथन के अनुसार गुरुओं की आज्ञा को शिरोधार्य समझ कर भगवान् की वाणी का आज्ञानुसार पालन करना चाहिए।

अपनी बौद्धिक दृष्टि से देखने पर इस शास्त्र के कोई-कोई वचन समझ में न आवें, यह सम्भव है, परन्तु शास्त्र के वचन अभ्रान्त हैं। इसलिए इन सिद्धान्त-वचनों पर दृढविश्वास रखकर उनका पालन किया जाए तो अवश्य ही कल्याण होगा। कहा जा सकता है कि हमारे पीछे दुनियादारी की अनेक झड़ते लगी हैं और इस स्थिति में भगवान् के इन वचनों का पालन किस प्रकार किया जाए? ऐसा कहने वालों को सोचना चाहिए कि भगवान् क्या उन झड़टों को नहीं जानते थे? इस पचमकाल को और इसमें उत्पन्न होने वाले दुःखों को भगवान् भली-भाँति जानते थे और इसी कारण उन्होंने दुःख से मुक्त होने के उपाय बतलाये हैं। फिर भी अगर कोई यह उपाय काम में नहीं लाता और सिद्धान्त-वचनों पर श्रद्धा नहीं करता तो वह दुःखों से किस प्रकार मुक्त हो सकता है?

हम लोग कई बार सुनते हैं कि सत्य का पालन करते हुए अनेक महापुरुषों ने विविध प्रकार के कष्ट सहन किये हैं, परन्तु वे महापुरुष कभी ऐसा विचार तक नहीं करते कि सत्य के कारण ये कष्ट सहने पड़ते हैं तो हमें सत्य का त्याग कर देना चाहिए। महापुरुषों का यह आदर्श अपने समक्ष

होने पर भी अगर हम सत्य का आचरण न करें तो यह हमारी कितनी बड़ी अपूर्णता कहलाएगी? अतएव भगवान् की वाणी को अग्नान्त समझकर उस पर श्रद्धा, प्रतीति तथा रुचि करो और विचार करो कि भगवान् का हमारे ऊपर कितना करुणाभाव है कि उन्होंने हमारे कल्याण के लिए ये वचन कहे हैं? भगवान् अपना कल्याण तो बोले बिना भी कर सकते थे, फिर भी हमारे कल्याण के लिए उन्होंने यह सिद्धान्त—वाणी कही है। अतएव भगवद्वाणी पर विश्वास करना ही चाहिए।

कदाचित् कोई कहने लगे कि आपका कहना सही है, मगर ससार में चमत्कार के बिना नमस्कार नहीं देखा जाता। अतएव हमें कोई चमत्कार दिखाई देना चाहिए। इस कथन के उत्तर में यही कहा जा सकता है कि शास्त्रीय चमत्कार बतलाया जाए तो उपदेश ही है और अगर व्यावहारिक चमत्कार बतलाया जाए तो वह भी तभी माना जाएगा जब कि वह बुद्धि में उतर सके। अगर बुद्धि में न उतरा, तो वह भी अमान्य ही ठहरेगा। यह बुद्धिवाद का जमाना है। यह जमाना विचित्र है। जो लोग शास्त्र सुनने आते हैं उनमें से भी कुछ लोग ही सचमुच शास्त्र सुनने आते हैं और कुछ लोग यह सोचकर आते हैं कि वहां जाने से हमारे अवगुण दब जाएंगे और हमारी गणना धर्मात्माओं में होने लगेगी। यह बात इस छोटे जमाने से ही नहीं, वरन् भगवान् महावीर के समय से ही चली आ रही है। भगवान् के समवसरण में आने वाले देवों में भी कितनेक देव भगवान् के दर्शन करने आते थे और कितने ही देव दूसरे अभिप्राय से आया करते थे। दूसरे अभिप्राय से आने वाले देवों में कुछ देव तो इसलिए आते थे कि भगवान् के पास जाकर अपनी शकाओं का समाधान कर लेंगे, कुछ देव अपने मित्रों का साथ देने के लिए आते थे और कुछ देव भगवान् के पास जाना अपना जिताचार—आचार—परम्परा समझकर आते थे। इस प्रकार भगवान् के समय में भी ऐसी घटनाएँ हुआ करती थीं।

यह हुई परोक्ष की बात। प्रत्यक्ष में भी व्याख्यान में आने वाले लोग भिन्न—भिन्न विचार लेकर आते हैं। लोग किसी भी विचार से क्यों न आवें, अगर भगवान् की वाणी का एक भी शब्द उनके हृदय का स्पर्श करेगा तो उनका कल्याण ही होगा। भगवान् की वाणी का चमत्कार ही ऐसा है, पर विचारणीय तो यही है कि जब आए ही हों तो फिर शुद्ध भाव ही क्यों नहीं रखते? अगर शुद्ध भाव रखोगे तो तुम्हारा आना शुद्ध खाते में लिखा जाएगा? कदाचित् शुद्ध भाव न रखो तो तुम्हारा आना अशुद्ध खाते में लिखा जाएगा।

तो फिर यहा आकर अशुद्ध खाते मे अपना नाम क्यो लिखाना चाहते हो? इसके अतिरिक्त भगवान् की वाणी सुनकर हृदय मे धारण न की गई तो भगवान् की वाणी की आसातना ही होगी। अतएव भगवान् की वाणी हृदय मे धारण करो और विचार करो कि मनुष्य अपना सुख आप नहीं देख सकता, इस कारण उसे आदर्श-दर्पण की सहायता लेनी पडती है। भगवान की वाणी दर्पण के समान है। मनुष्य दर्पण की सहायता से अपने मुख का दाग देखकर उसे धो सकता है। उसी प्रकार भगवान् की वाणी के दर्पण मे अपनी आत्मा के अवगुण देखो और उन्हे धो डालो। भगवान् की वाणी का यही चमत्कार है कि वह आत्मा को उसका अवगुण रूप दाग स्पष्ट बतला देती है। अगर तुम अवगुण दूर करके गुण-ग्रहण की विवेक-बुद्धि रखोगे तो भगवान् की वाणी का चमत्कार तुम्हे अवश्य दिखाई देगा। इसलिए भगवान् की वाणी पर दृढविश्वास रखकर उसकी सहायता से अपने अवगुण धो लो तो तुम्हारा कल्याण होगा।

शास्त्र मे कही-कही इस प्रकार प्रतिपादन किया गया है, जैसे भगवान् से प्रश्न किये गये हो और भगवान् ने उनका उत्तर दिया हो, और कही-कही ऐसा है कि भगवान् स्वय ही फरमा रहे हो। परन्तु यह बात स्पष्ट है कि भगवान् ने जो बात अपने ज्ञान मे देखी है वही बात कही है और यह बात उन्होंने कभी-कभी बिना पूछे भी कही है। मगर जो बात उन्होंने अपने ज्ञान मे नहीं देखी, वह पूछने पर भी नहीं कही।

इस प्रकार जिन-भगवान् की वाणी पर अखण्ड श्रद्धा रखना उचित है। श्रद्धा न रखने से शका नामक सम्यक्त्व का दोष होता है।

2 कांक्षा

चाह, अभिलाषा या कामना को कांक्षा कहते हैं। अभिलाषा अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है, परन्तु यहा उस बुरी अभिलाषा का जिक्र है, जो सम्यक्त्व को मलीन बनाती है। शका की ही भांति कांक्षा दो प्रकार की होती है। एक देशकांक्षा और सर्वदेशकांक्षा। 'बोद्ध दर्शन अच्छा है, उसे क्यो न स्वीकार कर लिया जाए - इस प्रकार की कांक्षा सर्वदेशकांक्षा है और किसी अन्य दर्शन की किसी अश म कांक्षा होना देशकांक्षा है।

इस प्रकार की काक्षा करने वाले यह नहीं देखते कि हम दूसरे दर्शन की काक्षा करते हैं, परन्तु हमारे दर्शन में क्या बुराई है? अगर कोई बुराई नहीं है तो फिर दूसरे दर्शन की चाह करना कैसे उचित कहा जा सकता है? कभी किसी और कभी किसी दर्शन की इच्छा करते रहने से जीवन व्यवस्थित नहीं हो सकता। जो मनुष्य कभी एक मार्ग पर चलना आरम्भ करता है और फिर उसे छोड़कर दूसरे मार्ग पर चलने लगता है और फिर उसका भी त्याग करके तीसरी राह पकड़ लेता है, वह अपनी मजिल तक कैसे पहुँच सकता है? हा, जिसने आरम्भ में गलत रास्ता अख्तियार कर लिया है, वह उसे छोड़कर सही रास्ते पर आ जाए, यह तो उचित है, पर सही रास्ते पर चलते-चलते, मन में तरंग उठी और रास्ता बदल लिया तो अपने लक्ष्य से दूर पड़ जाना होगा। इस प्रकार मन की क्षणिक तरंगों पर नाचना विवेकवान् का कर्तव्य नहीं है।

जिसने एक पुरुष को पति के रूप में स्वीकार कर लिया है, वह उसे छोड़कर अगर दूसरे को पति बना ले, तो आप उसके कार्य को योग्य समझेंगे? महाभारत के अनुसार द्रौपदी ने कर्ण को देखकर यह इच्छा की थी कि यदि कर्ण का जन्म कुन्ती के पेट से हुआ होता तो मैं इन्हे भी अपना छठा पति बना लेती। इस काक्षा के कारण वह अपने सतीत्व से गिर गई। तब श्रीकृष्ण ने उसे प्रायश्चित्त कराया। यह बात नहीं थी कि कर्ण में गुण नहीं थे, परन्तु सती के लिए इस प्रकार की काक्षा करना उसके सतीत्व के लिए दूषण है।

कहा जा सकता है कि चित्त को शुद्ध करना ही धर्म का सार है और बौद्ध दर्शन आदि में भी चित्त की शुद्धि का मार्ग बतलाया है। ऐसी स्थिति में बौद्ध दर्शन को माने तो क्या? और जैन दर्शन को माने तो क्या? शास्त्रकार इस कथन के उत्तर में कहते हैं— बौद्ध दर्शन या किसी अन्य दर्शन में चित्तशुद्धि का मार्ग बतलाया है, वह तो अच्छी बात है, परन्तु तू यह देख कि जैन दर्शन में चित्त की शुद्धि का मार्ग बतलाया गया है या नहीं? इसके सिवाय, यह देख कि जैन दर्शन में चित्तशुद्धि का उत्कृष्ट मार्ग बतलाया गया है या निकृष्ट? अगर जैन दर्शन में चित्तशुद्धि का श्रेष्ठ मार्ग प्रतिपादित किया गया है तो क्या कारण है कि तू अन्य दर्शन की आकाक्षा करता है? आज निष्कारण ही अगर दूसरे दर्शन की आकाक्षा करता है तो कल तीसरे दर्शन की आकाक्षा करने लगेगा और तेरा जीवन अस्त-व्यस्त हो जाएगा।

हमें किसी अन्य दर्शन से घृणा नहीं है, फिर भी हम यह पूछते हैं कि जैन दर्शन में क्या अपूर्णता है, जिससे अन्य दर्शन की आकाक्षा की जाए? तुझे अल्पबुद्धि के कारण अगर अपूर्णता दिखती है तो किसी ज्ञानी से समझ।

वस्तुतः काक्षा होने का कारण इहलोक और परलोक सम्बन्धी चाह है। तत्त्व के लोभ से धर्म-परिवर्तन करने वाले बहुत कम होते हैं। अधिकांश लोग धन, स्त्री आदि के लोभ से ही धर्म-परिवर्तन करते हैं। मगर इस प्रकार की आकाक्षा करना अज्ञान का लक्षण है।

कहा जा सकता है कि जैन धर्म तो त्याग की रूखी बाते बतलाता है, लेकिन जब आत्मशुद्धि के लिये जप और त्याग अनिवार्य हैं तो क्या उनका विधान न किया जाए? और ऐसा कोई मन्त्र बता दिया जाए कि जिसके जपने से सब कामनाएँ पूरी हो जाया करें? अगर जैन धर्म ऐसा विधान करने लगे तो वह भवभ्रमण मिटाने वाला नहीं रहेगा, भववृद्धि करने वाला हो जाएगा। ऐसा विधान करने वाला धर्म, धर्म नहीं कहला सकता।

मध्य युग में जैनो में भी चमत्कार घर कर गया था। वह चमत्कार का युग ही था। परन्तु ऐसा करने में जैनत्व की खूबी नहीं रही, उल्टे इस चक्कर में पड़ने से निषिद्ध वस्तु ग्रहण करनी पड़ी। वास्तव में जैन धर्म तो इस लोक और परलोक सम्बन्धी चाह का निषेध करता है।

चाह के कारण बड़ी-बड़ी ठगाइयाँ चलती हैं। सुना है, देवगढ़ के ठग कोटा-नरेश को भी ठग ले गये। उसे ठगे जाने का कारण था काक्षा। काक्षा करने वाले धर्म पर स्थिर नहीं रह सकते।

कह सकते हो कि हम ससारी हैं, गृहस्थ हैं। हमें सभी-कुछ चाहिए। परन्तु विचार करो कि क्या काक्षा करने से ही सब-कुछ मिलेगा? और काक्षा न करने से नहीं मिलेगा? अगर तुम समझते हो कि काक्षा न करने से नहीं मिलेगा, तो तुम भूलते हो। काक्षा न करने से वस्तु करोड़ गुणी मिलेगी। सवर, सामायिक आदि धर्माचरण करके काक्षा करने से परलोक तो नहीं बनेगा, इहलोक भी बिगड़ जाएगा।

धन-दोलत, पत्नी-पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए परमात्मा की प्रार्थना करना भी काक्षा है। इस प्रकार की काक्षा मोक्ष के लिए किए गए कार्य को भी तुच्छ बना देती है और उसमें निकृष्टता ला देती है। इसके अतिरिक्त धर्माचरण के बदले में यदि सासारिक सुखों की आकाक्षा की ओर कर्मोदय से सासारिक सुख न मिला तो धर्म के प्रति अरुचि हो जाती है। इस प्रकार इस काक्षा-दोष की बदोलत धर्म भी चला जाता है। भक्त तुकाराम कहते हैं—

भाग्य सार्थी गुरु केला, नाही अम्हासी फलला॥१॥

याचा मन्त्र पडता कानी, अमचा पाणी॥२॥

गुरु केला घर वासी, आमुच्या चुकल्या गाई म्हसी॥३॥

स्वामी आपुली वुट-वुट दयावी, अमुची यानी॥४॥

‘तुका’ म्हणे ऐसे नष्ट, त्यासी दूठो होती कष्ट॥५॥

एक किसान ने किसी को इस अभिलाषा से गुरु बनाया कि इन्हे गुरु बना लेने से मेरा भाग्य खुल जाएगा। मुझे धन मिलेगा। मेरे कुए में पानी भर जाएगा और खाइया भी भर जाएगी, जिससे खूब खेती होगी। उसने गुरु को घर लाकर गुरुमन्त्र सुनाने को कहा। गुरु ने गुरुमन्त्र सुना दिया। सयोगवश उसी रात को खूब पानी बरस गया, जिससे उस किसान को बहुत हानि हुई। किसान सोचने लगा— आज ही गुरु बनाया और आज ही यह हानि हो गई। मेरी गाय—भैंसे भी चली गई। इस हानि के कारण गुरु ही है। तब वह गुरुजी के पास गया और बोला— अपना गुड—गुड का मन्त्र वापिस ले लो और मेरे यहा पहला ही प्रताप रहने दो। गुरु ने कहा— मैं कब तेरे पाव पडने गया था कि मेरा मन्त्र सुन ही ले।

मतलब यह है कि काक्षा करने वाले लोग, काक्षा के कारण, धर्म से भी विमुख हो जाते हैं। इसीलिए शास्त्र में कहा है कि इस लोक या परलोक सम्बन्धी काक्षा मत करो। यही बात दूसरे ग्रन्थो में भी कही है। गीता में लिखा है—

ते ते भुक्त्वा स्वर्गलोक विशाल,

क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोक विशन्ति॥

वेदत्रयी में कहे हुए धर्म का आचरण करके, स्वर्ग में जाकर देव बनने और भोग भोगने की कामना रखने वाला मनुष्य, चाहे स्वर्ग में चला भी जाए, परन्तु वहा कुछ ही दिन रह कर, अन्त में नीचे गिरेगा और जन्म—मरण के चक्कर में पड़ेगा। आचारागसूत्र में भी कहा है—

कामकामी खलु अय पुरिसे जूरई,

तिप्पइ, पीडइ, अणुपीडइ।

जो कामकामी है, जो धर्म करने के बदले में सासारिक फल चाहता है, वह सोचेगा, झूरेगा और बार—बार कष्ट पाएगा। अतएव धर्म करके किसी भी फल की काक्षा नहीं करनी चाहिए।

अरिहन्त भगवान् ने काक्षा का निषेध किया है। भगवान् की आज्ञा के अनुसार ही धर्म का पालन किया जाता है और भगवान् ने धर्म करके काक्षा करने से रोका है। ऐसी स्थिति में धर्म करके काक्षा करने वाला व्यक्ति आराधक कैसे रह सकता है? काक्षा करने वाले की श्रद्धा कितनी ही दृढ़ और

पवित्र हो, परन्तु उसे अरिहन्तभाषित धर्म की श्रद्धा में अतिचार लग ही जाता है।

कदाचित् कहा जाए कि इच्छा तो होती ही है, परन्तु धर्म के बदले में सासारिक भोगोपभोग की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। इच्छा हो भी तो जन्म-मरण से छुटकारा पाने की ही इच्छा होनी चाहिए।

प्रश्न हो सकता है— इच्छा चाहे मोक्ष की ही क्यों न की जाय, आखिर है तो वह इच्छा और तृष्णा ही? इसका उत्तर यह है कि एक इच्छा बन्धन में डालने वाली होती है और एक इच्छा बन्धन से निकलने की होती है। मोक्ष की इच्छा बन्धन से निकलने की है। इसलिए इस काक्षा से सम्यक्त्व में दूषण नहीं लगता। साधना की उच्चतम स्थिति में पहुँच जाने पर वह इच्छा भी नष्ट हो जाती है। कहा भी है—

यस्स मोक्षोप्यनाकाक्षा, स मोक्षमधिगच्छति।

जो इच्छा से सर्वथा रहित हो जाता है, जिसके हृदय में मोक्ष की भी इच्छा नहीं रहती, वही मोक्ष प्राप्त करता है।

तो प्रारम्भिक दशा में भले मोक्ष की इच्छा रहे, मगर मोक्ष के सिवाय और कोई सासारिक इच्छा, जिससे सम्यक्त्व मलीन होता है, नहीं होनी चाहिए।

कहा जा सकता है— हम गृहस्थ हैं, अतएव हमें धन, स्त्री, पुत्र आदि की कामना रहती है और विशेषतः इन्हीं की प्राप्ति के लिए कष्ट भी उठाते हैं। फिर यदि हम धर्म के द्वारा ही इन्हें चाहे तो क्या बुराई है? इसके उत्तर में कहना है— तू सिद्धान्त की बात मानता है या अपने मन की बात मानता है? यदि सिद्धान्त की बात मानता है तो धर्म करके काक्षा मत कर। काक्षा करने से ही इष्ट पदार्थ मिले और काक्षा न करने से न मिले, ऐसी बात नहीं है।

इष्ट पदार्थों की प्राप्ति पुण्य से हाती है। पुण्य दो प्रकार का है— सकाक्ष और निष्काक्ष। सकाक्ष पुण्य अच्छा नहीं होता। उसके निमित्त से धन या पुत्र मिल भी गया तो लडका प्रायः खराब निकलता है और धन प्रायः पाप में डालने वाला होता है।

काक्षा की पूर्ति के लिए धर्म या पुण्य करने की बात कुगुरुओं की चलाई हुई है और उसका परिणाम यह हुआ कि लोग धर्म को भूल ही बैठे हैं। कई साधुओं ने सोचा कि यो तो श्रावक हमारे चगुल में नहीं फसते, अतएव उन्होंने भी पाखण्ड फेलाया कि ऐसा करो तो ऐसा होगा। लेकिन इस प्रकार के पाखण्ड से धर्म की हानि ही हुई है। भगवान् ने तो कहा कि चाहे राजकुल

मे से निकल कर और राज्य त्याग कर भी मुनि हो, तब भी यदि तप करके वह किसी प्रकार की काक्षा करता है तो उसका त्याग—तप वृथा है। जब भगवान् ने मुनि के लिए भी ऐसा कहा है तो काक्षा करने से श्रावक को सम्यक्त्व मे अतिचार क्यों नहीं लगेगा?

किरातार्जुनीय काव्य को देखो तो मालूम होगा कि जैन धर्म कितना व्यापक धर्म है। जब अर्जुन तप कर रहे थे, तब एक ओर तो उनके हाथ मे धनुष और बाण था और दूसरी ओर जंगल मे वे ऐसे घोर तप मे मग्न थे कि तिलोत्तमा जैसी अप्सरा भी उन्हें विचलित न कर सकी, बल्कि जब तिलोत्तमा शरीर खोल कर अपना रूप—सौन्दर्य दिखलाने लगी, तब अर्जुन ने उससे कहा— अगर मैं तुम्हारे उदर से जन्मा होता तो मैं भी ऐसा सुन्दर होता। अर्जुन की बात सुनकर तिलोत्तमा चली गई। फिर इन्द्र ब्राह्मण का रूप धारण करके आया और अर्जुन से कहने लगा—

हे अर्जुन! मुझे आश्चर्य होता है कि कहा तुम्हारा तप और कहा तुम्हारे हाथ मे धनुष—बाण? तप करते हो तो तपस्वी का वेष धारण करो और आयुध रखते हो तो दूसरे काम करो। तुम आयुध पास रख कर भी तप करते हो, इससे जान पड़ता है कि तुम मोक्ष के लिए नहीं, किन्तु युद्ध मे विजयी होने के लिए तप कर रहे हो। अगर मेरा अनुमान सत्य है तो तुम्हारा यह तप तुच्छ है। तप मोक्ष के लिए होना चाहिए और तुम तप करके वैरी का विनाश चाहते हो?

य करोति वधोदका निश्रेयसकरी क्रिया।

ग्लानि दोषच्छिद स्वच्छा, स मूढ पकयत्यप॥

मोक्ष देने वाली क्रियाओं को जो हिंसा या वध के उद्देश्य से करता है, वह मूर्ख है। वह निर्मल जल को भी मानो मलीन करता है।

जिस पानी मे मलीन वस्तु को भी स्वच्छ कर देने का गुण है, जो शीतलता देने वाला, तृषा बुझा देने वाला है, उसे मैला बना देने वाला बुद्धिमान कहा जाएगा या मूर्ख? मूर्ख।

इन्द्र कहता है— हे अर्जुन! इसी प्रकार जिस तप से अनन्तकाल की तृष्णा नष्ट होकर मोक्ष प्राप्त होता है, उसे ससार—कामना के लिए क्यों करते हो? ऐसा तप करके सासारिक कामना करना पानी को कीचड़ मे मिलाने के समान है। अतएव ससार के लिए तप करके तुम तप को मलिन मत करो।

किरातार्जुनीय के इस कथन से भी स्पष्ट है कि काक्षारहित तप ही करना चाहिए। काक्षा न होने पर क्रिया का फल उत्कृष्ट ही मिलेगा।

सासारिक वैभव तो कीचड है। आत्मोन्नति रूप धर्म—जल को इस कीचड में मिलाना ठीक नहीं। सोचना चाहिए कि अनन्त बार चक्रवर्ती का राज्य भी मिला और उससे भी सन्तोष न हुआ तो दूसरे सासारिक पदार्थ मिलने पर कैसे सन्तोष हो सकता है? जो प्यास क्षीर सागर के जल से भी नहीं मिटती, वह गटर के पानी से कैसे मिट सकती है? फिर काक्षा करके धर्म को क्यों बिगाड़ा जाए?

प्रश्न हो सकता है कि अर्जुन का तप ससार के लिए था तो चक्रवर्तियों का तप किसलिए था? इसका उत्तर यह है कि यह तो भाव पर निर्भर है। चक्रवर्तियों का तप ससार के लिए भी हो सकता है और मोक्ष के लिए भी हो सकता है कई चक्रवर्ती मोक्ष गये हैं और कई नरक गये हैं। इस अन्तर का कारण भावना है। इस पर भी कदाचित् चक्रवर्ती ने ससार की भावना से तप किया हो तो भी सम्यग्दृष्टि के लिए तो यह कार्य अतिचार रूप ही है। इसके सिवाय, उनका तप व्रत रूप नहीं था, तब धर्म के लिए रहा ही कहा?

सबसे पहले आप इस बात पर विचार कीजिए कि आपको धर्म के द्वारा सासारिक भावनाएँ बढ़ानी हैं या सासारिक भावनाओं का त्याग करना है? अगर सासारिक भावनाएँ बढ़ानी हैं तो फिर उन्हें बढ़ाने के साधन तो और भी बहुत—से हैं। धर्म को कलुषित करने की क्या आवश्यकता है? अगर सासारिक भावनाएँ घटानी हैं तो फिर सासारिक पदार्थों की कामना क्यों करते हो?

सो बात की एक बात यह है कि आप आत्मशुद्धि और मुक्ति की पवित्र भावना से धर्म का आचरण कीजिए। इस प्रकार आचरण करने से जो सासारिक सुख मिलने हैं, वे तो मिल ही जाएंगे। वे कहीं भागने वाले नहीं हैं। फिर धर्माचरण के उत्कृष्ट फल से वंचित होने की क्या आवश्यकता है? किसान धान्य के लिए खेती करेगा तो क्या उसे भूसा नहीं मिलेगा? मिलेगा। पर उस किसान को आप क्या कहेंगे जो भूसे के लिए ही खेती करता है? जो सासारिक पदार्थों की आकाक्षा से प्रेरित होकर धर्मक्रिया करते हैं, वे भूसे के लिए खेती करने वाले किसान के समान हैं।

इस प्रकार समझकर काक्षा का त्याग करने वाला श्रावक ही निरतिचार सम्यक्त्व का धारक हो सकता है।

3. विचिकित्सा

विचिकित्सा एक प्रकार का मतिभ्रम है। युक्तिसिद्ध आगम के अर्थ पर तो विश्वास हो जाए, परन्तु उसके फल के सम्बन्ध में सन्देह बना रहे तो इसे सम्यक्त्व का विचिकित्सा नामक अतिचार समझना चाहिए। उदाहरण के लिए, शास्त्र से अहिंसा और सत्य का पालन करना तो सिद्ध है, लेकिन यह सन्देह रहा कि इनका पालन करने पर भी फल मिलेगा या नहीं? क्योंकि देखते हैं कि झूठ का आचरण करने वाला आनन्द उड़ाता है और सत्य का सेवन करने वाला कष्ट भोग रहा है? इस कारण झूठ की ओर रहे या सत्य की ओर? इसी प्रकार अहिंसा—अहिंसा करके जैनियों ने राज्य डुबो दिया और हिंसा करने वाले मौज करते हैं। तब हिंसा को माने या अहिंसा को? इस प्रकार फल सम्बन्धी सन्देह को विचिकित्सा कहते हैं।

प्रासंगिक रूप में मुझे कहना है कि पहले जैनो की अहिंसा पर दोषारोपण किया जाता था। लाला लाजपतराय के दादा ने इस (स्थानकवासी) सम्प्रदाय से साधु—दीक्षा ली थी, पर साम्प्रदायिक सकीर्णता देखकर लालाजी अलग हो गए और जैन धर्म की अहिंसा को दोष देने लगे। उन्होंने एक लेख में लिखा था कि अहिंसा—राक्षसी ने हमारे अनेक नवयुवकों के प्राण ले लिये हैं। जब गांधीजी ने अहिंसात्मक आन्दोलन चलाया, तब भी लालाजी ने उसका विरोध किया। मगर गांधीजी के अहिंसात्मक आन्दोलन का क्रियात्मक रूप देखकर कौन उसका विरोध कर सकता था? गांधीजी ने लाजपतराय के प्रश्नों का जो उत्तर दिया, उसका भी उन पर असर पड़ा। अन्त में लाजपतराय भी अहिंसा के भक्त हो गये।

मतलब यह है कि आगम पर विश्वास तो किया, परन्तु धर्म का फल ससार में देखने लगे और फलविषयक सन्देह करने लगे तो यह विचिकित्सा है। जैसे एक अहिंसावादी का सिर कटते देखकर विचार करना कि अहिंसा पालने वाले का तो सिर कट जाता है। बात को दूसरा रूप देना और कायरता पर धार्मिकता का रंग चढ़ा देना भी विचिकित्सा के अन्तर्गत है। विचिकित्सा ग्रस्त मानस विचार करता है—यह रेत के कौर के समान नीरस धर्मकार्य हम करते तो हैं, परन्तु कौन जाने इनका फल मिलेगा या नहीं? क्योंकि क्रिया सदा सफल नहीं होती। किसान बीज बोता है, किन्तु कभी फल मिलता है और कभी नहीं भी मिलता। धर्मकार्य करके इस प्रकार विचार करना विचिकित्सा है।

परन्तु स्मरण रखना चाहिए कि पक्के किसान को अपने बोये बीज के विषय में किसी प्रकार का सन्देह नहीं रहता। बारह वर्ष तक बराबर दुष्काल पड़ते रहने पर भी किसान बीज बोया करता है। उसे यह विश्वास रहता है कि खेती से अनाज पैदा होता है। इसके सिवाय, किसान किस आधार पर मान ले कि इस वर्ष भी दुष्काल ही पड़ेगा?

इस तरह जिन्हें अपने कार्य के फल पर विश्वास है, वे निःसन्देह कार्य करते रहते हैं। लेकिन जिन्हें विश्वास नहीं है, वे कार्य को ठीक मान कर भी, फलविषयक सन्देह के कारण, कार्य करने में उत्साहवान नहीं होते। बहुत-से आदमी सोचते हैं कि हमने साधु की सेवा की, पर कोई फल नहीं निकला। तो अब साधु के यहाँ जाए या नहीं? जान पड़ता है, इन साधुओं में कोई चमत्कार नहीं है। जाना तो वहाँ चाहिए जहाँ चमत्कार हो।

इस प्रकार बनियाई से धर्म करने वाले को सन्देह बना रहता है और किसान की तरह धर्म करने वाले को सन्देह नहीं होता।

दुष्काल पड़ने पर भी यदि कोई किसान आपसे पूछे कि, मैं बीज बोऊ या नहीं? तो आप उसे क्या राय देंगे? यही कहेंगे कि दुष्काल खेती से नहीं निकला है, यह तो किसी अदृश्य शक्ति से पड़ा है। उस अदृश्य शक्ति से घबरा कर दृश्य शक्ति को छोड़ देना और बीज न बोना कैसे उचित है? बहिनो से कभी-कभी रसोई बनाते-बनाते बिगड़ भी जाती है। कभी रोटी जल जाती है और कभी खिचड़ी में नमक ज्यादा हो जाता है। लेकिन आज रसोई बिगड़ गई तो क्या वह कल न बनाएगी? बनाएगी ही।

क्योंकि यह विश्वास है कि जो खराबी हुई है, वह गलती से हुई है और भोजन बनाये बिना तैयार नहीं हो सकता। इसी प्रकार आपको भी विश्वास होना चाहिए कि धर्म करते हुए भी जो कष्ट आए हैं, वे कष्ट धर्म के कारण नहीं आये हैं, किन्तु दूसरी गलती या पूर्वजन्म के पाप के कारण आये हैं।

लोगों का चित्त किस प्रकार मिथ्या भ्रम में पड़ जाता है, यह बात स्वामी रामतीर्थ ने एक उदाहरण देकर समझाई है। एक विद्यार्थी कॉलेज की छुट्टियों में अपने घर गया। घर ग्राम में था। घर में पुराने विचार की एक बुढ़िया थी। वह लड़के से कहा करती थी कि अमुक लक्षण बुरा है, आदि-आदि। लड़का अपने साथ एक घड़ी लाया था। बुढ़िया ने कभी घड़ी देखी नहीं थी। अतः उसने लड़के से पूछा— यह क्या है? लड़के ने कहा— घड़ी है। बुढ़िया ने पूछा— इसमें यह 'कट-कट' क्या होता है? लड़के ने उत्तर

दिया— इसके पुर्जे। बुढिया ने कहा— तू झूठ बोलता है। इसके भीतर कोई बैठा है, वह 'टक्-टक्' करता है।

बुढिया को रात-भर यह चिन्ता रही कि लडका नये विचारो का है, अपने साथ न जाने क्या बला ले आया है? सयोग की बात कि उस लडके के छोटे भाई को बुखार आ गया। बुढिया ने विचारा कि लडके के बुखार का कारण वह बला ही है। यदि घर से बला न गई तो इस लडके का बुखार भी नहीं जाएगा। सवरे लडके का बुखार बढ गया और बुढिया का घडी के प्रति सदेह बढ गया। उसने उस घडी को चुराया और एक पत्थर पर रख कर दूसरे पत्थर से फोडते हुए कहा— बला, जा।

इत्तिफाक की बात। लडके का बुखार भी चला गया। बुढिया का विश्वास पक्का हो गया। उसने कॉलेज से आये हुए लडके से कहा— अब कभी इस प्रकार की बला अपने साथ मत लाना, नही तो मै तुझे घर मे भी न आने दूगी। क्या बुढिया का यह वहम ठीक था? 'नही'।

आप लोगो मे भी ऐसे बहुत—से वहम घुसे हुए हैं। वहम के कारण जिस प्रकार बुढिया ने घडी को नष्ट की, उसी प्रकार आप भी वहम घुस जाने पर सदगुणो को नष्ट करते है और धर्म का त्याग कर देते है। लोग कार्य—कारण पर विचार नही करते और किसी भी कार्य का कोई भी कारण समझ बैठते हैं, इससे परम्परा बिगड जाती है।

गजसुकुमार मुनि ने दीक्षा ली और उनके सिर पर जलते हुए अगार रखे गये। इसमे किसका दोष था? क्या दीक्षा का दोष था? 'नही'।

यदि आप इसमे सयम का दोष नही समझते तो फिर अपने समय ऐसा ही क्यों नही विचारते? आप तो किसी बुराई के आने पर सदगुणो को ही दोष देते हो और धर्म पर अविश्वास करने लगते हो।

तात्त्विक दृष्टि से देखने पर मालूम होगा कि मिथ्यात्वमोहनीय कर्म का उदय जहा होता है, वही शका, काक्षा और विचिकित्सा आदि दो उत्पन्न होते है।

प्रश्न होता है— बुद्धिमान लोग प्रत्येक कार्य के फल के विषय मे विचार करते हैं, फिर उसके विषय मे सन्देह करना मिथ्यात्वमोहनीय कर्म का उदय कैसे कहा जा सकता है?

इस प्रश्न का उत्तर यह है कि आप फल के विषय मे विचार कर सकते है, पर सन्देह क्यों करें? उसकी कामना करने से भी क्या लाभ है? आपको यही विचार करना चाहिए कि मैंने जो कार्य किया है, वह अरिहन्त भगवत

के उपदेशानुसार किया है या उपदेश—विरुद्ध? यदि उपदेशानुसार ही किया है तो फिर फल के विषय में सन्देह क्यों है? जिन अरिहन्त के उपदेश के अनुसार कार्य किया है, वे तो सर्वज्ञ हैं न? जब उनकी सर्वज्ञता पर विश्वास हो चुका है, तब फिर उनके वचनानुसार किये हुए कार्य के फल में सन्देह क्यों है? जिनको हमने सम्पूर्ण ज्ञानी माना है, उनकी कही हुई बात के विषय में सन्देह तो होना ही नहीं चाहिए। बल्कि सम्पूर्णभाव से निःसन्देह रहना चाहिये और कोई बात समझ में न आवे, तब भी कहना चाहिए—

तमेव सच्च णीसक, ज जिणेहि पवेइय।

लोग हथेली पर पेड़ उगाना चाहते हैं, अर्थात् धर्मकार्य का फल तत्काल देखना चाहते हैं। लेकिन वास्तव में—

अनेकजन्म ससिद्धिस्ततो याति परा गतिम्।

साधना का फल प्राप्त करने में अनेक जन्म बीत जाते हैं, अतएव फल—प्राप्ति में उतावली करना योग्य नहीं।

विचिकित्सा को सम्यक्त्व का अतिचार कहा है। इसका अभिप्राय यह है कि विचिकित्सा करने से सम्यक्त्व नष्ट तो नहीं होता, किन्तु उसकी दशा उसी प्रकार की होती है, जिस प्रकार तालाब का पानी पवन से उछाले खाता है, किन्तु पाल के कारण तालाब के बाहर नहीं जा पाता। फिर भी ऐसा जल स्थिर नहीं कहला सकता। इसी प्रकार श्रावक सामाजिक विचार आदि के कारण श्रद्धा में वधा हुआ है, श्रद्धा अभी त्यागी नहीं है, परन्तु चित्त में स्थिरता नहीं है। भगवान् कहते हैं कि श्रद्धा में विचिकित्सा होने से भी मनुष्य धर्म से गिर सकता है।

आजकल बहुत—से लोग शका और काक्षा में ही पड़े हैं और इससे बचे हुए बहुत—से विचिकित्सा में पड़ जाते हैं। इसी कारण कई लोग धर्म को गाली भी देते हैं। मगर ऐसे लोग वही हैं जो धर्म को नहीं समझते। एक बुद्धिमान ने अपने लेख में लिखा था कि परमात्मा के घर देर भले ही हो, पर अन्धे नहीं हैं। लेकिन ज्ञानियों का कथन है कि धर्म में अन्धे तो हैं ही नहीं, देर भी नहीं है। लोग इधर धर्म करते हैं और उधर फल चाहते हैं, इसी कारण धर्म के प्रति अश्रद्धा होती है। परन्तु धर्म का फल समय पर ही मिल सकता है। वह असमय में नहीं मिल सकता और न असमय में चाहना ही चाहिए। असमय में कोई भी बात होने से दुर्व्यवस्था होगी। किसान मक्की बोकर उसी समय फल नहीं चाहता। मक्की को फल लगने में साठ—सत्तर दिन की जो मर्यादा है, उसके बाद ही वह फल चाहता है। मगर लोगों को धर्म का फल

उसी समय चाहिए। आज धर्म किया और आज ही उसका फल मिल जाना चाहिए। उसकी स्वाभाविक काल-मर्यादा उन्हें सहा नहीं। लेकिन मर्यादाहीन कार्य किसी मतलब के नहीं होते। वे कार्य बाजीगर के तमाशे के समान हो जाएंगे। बाजीगर उसी समय आम का पेड़ लगा देगा और उसी समय उसमें फल भी लगा देगा, परन्तु उस पेड़ और उन फलों का अस्तित्व कितनी देर रह सकेगा? वे फल काम के होते तो बाजीगर भीख ही क्यों मागता फिरता? तत्काल फल की इच्छा रखने वाले लोग धर्म रूपी वृक्ष को उखाड़-उखाड़ कर देखते हैं और फिर धर्म के प्रति अश्रद्धा करने लगते हैं।

ज्ञातासूत्र में विचिकित्सा का भाव दिखाने के लिए मोर के अण्डों का दृष्टान्त दिया है। कहा गया है कि दो आदमी मोरनी के अण्डे लाये। एक ने विश्वास रखा कि यह अण्डा मोरनी का है और मुर्गी इसमें से बच्चे निकाल देगी। ऐसा विश्वास रखने से उसके लाये अण्डे में से बच्चे निकल आए। लेकिन दूसरे आदमी को अण्डों के प्रति अविश्वास रहा। वह यही सन्देह करता रहा कि क्या मालूम, इन अण्डों में बच्चे हैं या नहीं? इस प्रकार के अविश्वास के कारण वह अण्डों को बार-बार हिला-हिला कर देखता रहा, जिससे वे अण्डे व्यर्थ गये—उनमें से बच्चे नहीं निकले। यह दृष्टान्त देकर ज्ञातासूत्र में समझाया है कि धर्म में विचिकित्सा रखने से ऐसा ही होता है।

मनुष्य सासारिक कामों में यदि अस्थिरता से ही काम ले तो वे ठीक नहीं हो सकते। इस प्रकार जब ससार-व्यवहार में भी स्थिरता की आवश्यकता है तो क्या धर्म में स्थिरता की आवश्यकता न होगी? केले के पौधे के प्रति सन्देह करके उसके छिलके उतारने वाले को क्या मिलने वाला है? उस पर विश्वास रख कर सीचने वाला मीठे फल पाता है। यही बात धर्म के विषय में भी समझो।

मतलब यह है कि धर्म का तत्क्षण फल चाह कर और तत्क्षण न मिलने पर धर्म के प्रति अविश्वास मत लाओ, धैर्यपूर्वक विश्वास रखो यही बात बतलाने के लिए गीता में भी कहा है—

कर्मण्येवाधिकारस्ते, मा फलेषु कदाचन।

अर्थात्— कार्य करो, कार्य का फल न चाहो।

दो-चार वर्ष तक जीवित रह सकने वाला, जर्जरित-देह एक बूढ़ा आम के वृक्ष लगा कर सीच रहा था। कुछ लोग उधर से निकले। वे उस बूढ़े को आम के पेड़ सीचते देखकर कहने लगे—यह बूढ़ा कितना मूर्ख मालूम होता

है। इसे कितने दिन जीना है? यह कब फल खा सकेगा? फिर भी कितनी मेहनत कर रहा है?

उस बूढ़े ने कहा— मैं आपकी बात मानू या कर्तव्य को? मैंने दूसरे के लगाये आम के फल खाये हैं तो मेरे लगाये आम के फल मैं ही खाऊ, यह तो तुच्छ बुद्धि है।

अक्सर लोग ससार—व्यवहार में तो उस बूढ़े की—सी बुद्धि रखते हैं, लेकिन धर्म में इस बुद्धि को भूल जाते हैं। बहुत—से लोग बनियापन से ही धर्म करते हैं और सोचते हैं— हमने अमुक धर्म किया है, इसका यह फल मिले और यदि यह फल न मिले तो यह धर्म नहीं। इसी प्रकार धर्मकार्य के सम्बन्ध में भी सोचते हैं कि अमुक ऐसा करे तो मैं भी करू, नहीं तो नहीं करू। यह सब धर्म के प्रति अस्थिरता का फल है। यह धर्मप्रेम नहीं है। अगर आपके अन्तःकरण में धर्म के प्रति प्रेम है, आप धर्म को बड़ा समझते हैं, तो धर्म के विषय में शका, काक्षा और विचिकित्सा न रखकर धर्म का सेवन करो। तभी धर्म का वास्तविक फल प्राप्त होगा।

कुछ लोग विचिकित्सा का दूसरा अर्थ करते हैं— विद्वद् जुगुप्सा। अर्थात् ज्ञानियों की निन्दा करना, उनके प्रति घृणा का भाव रखना विचिकित्सा कहलाता है। यहा ज्ञानी से अभिप्राय मुनि का है। अतः विचिकित्सा का त्याग करना, अर्थात् मुनियों की निन्दा करने का त्याग करना चाहिये।

जिन्होंने ससार के कारणों को द्रव्य और भाव, दोनों ही दृष्टि से त्याग दिया है, ऐसे साधुओं की भी निन्दा करने से लोग नहीं चूकते। कई कहने लगते हैं— अजी, वे साधु तो स्नान नहीं करते। उनका शरीर तो स्वेद और मेल से भरा रहता है और दुर्गन्ध देता है। वे कच्चा पानी नहीं छूते तो गर्म पानी से ही शरीर साफ क्यों नहीं कर लेते? गर्म पानी से भी शरीर स्वच्छ नहीं करने वाले साधु क्या आलसी हैं?

दूसरे लोग ऐसी बातें कहे तो कहे परन्तु कई जेन कहलाने वाले लोग भी ऐसी बातें कहते हैं। वे देखते हैं— अहिंसा, सत्य, आदि महाव्रतों के पालन में तो हम इनमें जीतते नहीं, इसलिए ऐसी बात बनाना चाहिए, जिससे इनके प्रति घृणा का भाव जाग्रत हो जाए। इसीलिए वे कहते हैं— 'इन साधुओं में ओर बात तो ठीक है, परन्तु ये मेले रहते हैं।'

ऐसे कहने वाले जेन लोगो से पूछना चाहिए कि आप यह बात आगम के आधार पर कहते हैं या अपनी इच्छा से? आगम में साधु के लिए क्या यह नहीं कहा गया है कि—

कि विभूसाए कारिय?

अर्थात् साधु को शरीर का सस्कार करने का क्या प्रयोजन है? स्नान न करना एक प्रकार का कष्ट भोगना ही है। यदि शास्त्र में साधु के लिए स्नान करने का विधान हो तो साधु क्यों व्यर्थ कष्ट भी सहन करे? और शास्त्राज्ञा का उल्लंघन भी करे? ऐसा करने से साधु को क्या लाभ है? जब साधु शास्त्रोक्त अहिंसा आदि व्रतों का पालन करता है तो नहाने-धोने में ही उसका क्या बिगड़ता था? स्नान के सम्बन्ध में शास्त्र का कथन है—

सतिमे सुहुमा पाणा, घसासु भिलगासु य।

जे अ भिक्खू सिणायतो, विअडेणुप्पिलावर॥

जो साधु स्नान करता है, वह हिंसा से नहीं बच सकता। पृथ्वी की दरारों आदि में रहे हुए जीव अचित्त जल से भी मर जाते या कष्ट पाते हैं।

स्नान के सम्बन्ध में मैंने डाक्टरों के अभिप्राय पढ़े हैं। एक लेख में उनके अभिप्राय प्रकट किए गए थे। कई डाक्टरों का कहना है कि शरीर की चमड़ी में बाह्य आघात सहन करने का जो गुण है, वह स्नान करने से नष्ट हो जाता है। यानी चमड़ी में कमजोरी आ जाती है, चमड़ी पतली पड़ जाती है, जिससे और बीमारियाँ होने लगती हैं।

स्नान सोलह शृंगारों में गिना जाता है। जिसने शृंगार करना छोड़ दिया है, वह स्नान क्यों करे?

यह जैन-दृष्टि का विचार है। कोई वैष्णव भाई कह सकते हैं कि हमारे यहाँ तो स्नान के बिना मोक्ष ही नहीं है। परन्तु ऐसा कहने वाले सन्यास धर्म से अपरिचित हैं। वैष्णवों की कई कथाओं में कहा गया है कि अमुक तपस्वी ने ऐसी तपस्या की कि शरीर के ऊपर दीमक चढ़ गई। अगर वे तपस्वी स्नान करते होते तो शरीर पर दीमक कैसे लग जाती?

इसके सिवा, जब स्नान से ही मोक्ष है तो फिर शरीर पर राख क्यों लगाई जाती है? जब शरीर पर राख लगाई जाती है तो हमारा स्नान न करना ही क्या बुरा है?

शौणिक पुराण में 18 वे अध्याय के श्लोक 41-42 में वैष्णव त्यागी के लिए जो नियम बतलाये गये हैं, उन्हें जैन त्यागी के 52 अनाचारों से मिलाएँगे तो आपको वस्तुस्थिति का पता लग जाएगा। वहाँ परापवाद, चुगली, लोभ, जुआ, जनपरिवाद, स्त्री को देखना, छतरी लगाना, दातुन करना या मजन

करना, मिस्सी लगाना, गदा भोजन करना, नमकीन भोजन करना, मैल उताराना, शुद्र यानी नीच प्रकृति वाले से भाषण करना और गुरु की अवज्ञा करना आदि—आदि मना किया गया है।

यह तो त्यागी सन्यासी पुरुष की बात हुई। गृहस्थ के लिए भी महाभारत में कहा है—

आत्मा नदी सयम तोयपूर्णा, सत्योदका शील तटा दयोर्मि ।

तत्राभिषेक कुरु पाण्डुपुत्र! न वारिणा शुद्ध्यति चान्तरात्मा ॥

हे युधिष्ठिर! अन्तरात्मा कामैल पानी से नहीं धुलता। सयम रूपी पानी से परिपूर्ण शील रूपी तट वाली और दया की लहरो से लहराने वाली, आत्मा रूपी नदी में, अर्थात् सयम में स्नान करने से ही अन्तरात्मा शुद्ध हो सकती है।

4. परपाखण्डप्रशंसा

सम्यक्त्व का चौथा अतिचार 'परपाखण्ड प्रशंसा' है। 'पर' शब्द का अर्थ है— दूसरा। किन्तु 'पाखण्ड' शब्द का अर्थ क्या है? यह देखना है। 'पाखण्ड' का अर्थ दम्भ सर्वसाधारण में प्रसिद्ध है। यहाँ इसी अर्थ को लिया जाए तो इस अतिचार का अर्थ होगा— दूसरे के पाखण्ड अर्थात् दम्भ की प्रशंसा करना।

यहाँ प्रश्न यह उपस्थिति होता है कि क्या दूसरे का पाखण्ड ही बुरा है? अपना पाखण्ड या दम्भ बुरा नहीं? यदि दम्भ मात्र बुरा है तो दूसरे के दम्भ की प्रशंसा करने से ही क्यों दोष लगता है? क्या अपने दम्भ की प्रशंसा करने से दोष नहीं लगेगा? अगर अपने पाखण्ड की प्रशंसा करना भी दोष है तो यहाँ 'पर' शब्द जोड़ने की क्या आवश्यकता थी? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि पाखण्ड शब्द अनेकार्थक है। इसका अर्थ दम्भ भी होता है और व्रत भी होता है यहाँ इसका अर्थ व्रत है।

सर्वज्ञ के बताये हुए व्रत के सिवाय अन्य व्रत को परपाखण्ड कहते हैं। कहा जा सकता है कि क्या सर्वज्ञ के बताये व्रत भी पाखण्ड हैं? इसका उत्तर यह है कि जो पाप का नाश करे, वह पाखण्ड है और व्रत पाप का नाशक है, अतः व्रत का नाम पाखण्ड है।

पापनि खण्डयतीति पाखण्ड ।

निर्युक्ति में कहा है —

पव्वइए अणगारे, पासडे चरग—तावसे भिक्खू।

परिवाइए य समणे, निग्गथे सजए मुक्के।।

यहा मुनियो के जो पर्यायवाची शब्द बतलाये गए हैं, उनमे एक नाम पाखण्डी भी है और भी कहा है—

पाषण्ड व्रतमित्याहुस्तद्यस्यास्त्यमल भुवि।

स पाषण्डी वदन्त्येके, कर्मपाशाद् विनिर्गतः।।

यह श्लोक दशवैकालिक सूत्र की टीका का है। इसमे कहा गया है कि पाषण्ड व्रत को कहते हैं, व्रत मैले भी होते हैं और निर्मल भी होते हैं। परन्तु जो निर्मल व्रत धारण करने वाले हैं, उन्हें पाखण्डी भी कहते हैं। मतलब यह है कि पाषण्ड अर्थात् व्रत सर्वज्ञ प्रणीत भी है और असर्वज्ञ प्रणीत भी। जो असर्वज्ञ प्रणीत है, वे परपाखण्ड हैं। जो असर्वज्ञ प्रणीत पाखण्ड है, उन्हें कोई दूसरा भले मानता हो, परन्तु सम्यग्दृष्टि उन्हें नहीं मानेगा। वह उनकी प्रशंसा नहीं करेगा।

परपाखण्ड के शास्त्र मे 363 भेद बतलाए हैं। शास्त्र मे उन परपाखण्डो की व्याख्या भी की है। वैसे तो परपाखण्डधारी भी अपने आप को मोक्ष का अधिकारी मानते हैं, परन्तु जो अपने मन से सर्वज्ञ बना है, हम उसे सर्वज्ञ नहीं मानते और जो सर्वज्ञ नहीं है, उसके बताये हुए व्रतों को हम पाखण्ड तो मानेंगे, परन्तु कहेंगे परपाखण्ड ही।

प्रश्न हो सकता है कि जब आप दूसरे के व्रत को परपाखण्ड मानते हैं तो फिर दूसरे शास्त्रों के प्रमाण क्यों देते हैं? इसका उत्तर यह है कि अदालत मे जब मुकदमा होता है तो कैसे भी गवाह क्यों न हो, अगर अपना पक्ष पुष्ट होता है तो उसकी गवाही दिलानी पडती है। उस समय उसके दूसरे दोषों का विचार नहीं किया जाता। कई बार तो वेश्या की भी गवाही दिलानी पडती है।

इसी प्रकार हम अपने पक्ष की सत्यता सिद्ध करने कि लिए दूसरे के शास्त्रों की साक्षी देते हैं। हमे उनके कर्ता के चरित्र से क्या मतलब है? प्रमाण देने मात्र से हमने दूसरे के शास्त्र को ही नहीं मान लिया है, केवल अपने पक्ष की पुष्टि, अर्थात् शास्त्र के सत्य पक्ष को सबलशाली एव अकाट्य प्रामाणिकता जतलाई है। उदाहरण के लिए एक बात का यहा उल्लेख करता हू। यह बात शायद महाभारत की है।

एक बार द्रौपदी गंगा या यमुना मे स्नान करने गई। द्रौपदी स्नान करती थी, इतने ही मे तेजस्वी, ओजस्वी और वीर माने जाने वाले कर्ण

कण्डल-मुकुट पहने, हाथ में धनुष लिये उधर से निकले। द्रौपदी की दृष्टि कर्ण पर पड़ी। कर्ण को देखकर, उनकी वीरता आदि का स्मरण करके द्रौपदी अपने मन में कहने लगी— क्या करूँ। ससार का नियम अजब है और उसका पालन करना ही होता है। यदि यह कर्ण कुन्ती के पेट से जन्मे होते, तो जैसे मैंने पाच पति वरे थे, वैसे ही इन्हें भी वर लेती।

स्नान करके द्रौपदी अपने घर गई। द्रौपदी के इन मनोगत भावों को कृष्ण ने योगबल से जान लिया। कृष्ण ने विचार किया— किसी दूसरी स्त्री की बात तो अलग है, परन्तु द्रौपदी जैसी सती इस प्रकार की भावना करे, यह सूर्य, चन्द्र के पृथ्वी पर गिरने जैसी आश्चर्य की बात है। कृष्ण बिना बुलाये ही हस्तिनापुर आए। पाण्डव लोग कृष्ण का स्वागत करने लगे, परन्तु कृष्ण ने कहा— मैं स्वागत कराने नहीं आया हूँ, किन्तु किसी दूसरे ही कार्य से आया हूँ। चलो, अपन सब वन को चले, वहाँ वनभोजन करेंगे। द्रौपदी तुम भी साथ चलो। कृष्ण की बात मान कर द्रौपदी सहित सब पाण्डव कृष्ण के साथ वन को चले। चलते-चलते एक सुन्दर वन आया। कृष्ण ने कहा— यह वन है तो सुन्दर, परन्तु तुम्हारा नहीं है। इसलिये इसके फलों पर मन मत ललचाना। इस प्रकार सबको सावधान करके कृष्ण आगे चले। आगे एक पके हुए जामुन का पेड़ मिला। भीम ने पके हुए जामुन देखकर इधर-उधर देखा और यह समझ कर कि कोई नहीं देखता है, वृक्ष में से एक जामुन का फल तोड़ लिया? भीम को जामुन का फल तोड़ते कृष्ण ने देख लिया। उन्होंने भीम को डाट कर कहा कि मैंने अभी थोड़ी ही देर हुई, तुम्हें शिक्षा दी है, फिर भी तुमने फल तोड़ लिया। भीम ने शर्मिन्दा होकर उत्तर दिया कि गलती हुई। कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि भीम के पाप का प्रायश्चित्त तुम पाचों भाई करो आर द्रौपदी। तुम भी प्रायश्चित्त करो। तुम्हारे पति के मन में एक जम्बू-फल के लिये चोरी की भावना क्यों आई?

युधिष्ठिर ने कृष्ण से पूछा कि हम इसका क्या प्रायश्चित्त करें? कृष्ण ने उत्तर दिया कि इस टूटे हुए फल को पुनः डाली पर लगाओ। युधिष्ठिर ने पूछा— कैसे लगावे? कृष्ण ने उत्तर दिया कि अपने-अपने पापों की आलोचना करके कहो कि इन पापों के सिवा और पाप न किया हो तो है फल! उस शक्ति से तू ऊपर उठकर डाली पर लग जा। युधिष्ठिर ने कृष्ण की बात सुनकर कहा— यदि मैंने सत्य ही कहा है और सत्य का ही आचरण किया हो तो— ह फल! तू ऊपर चढ़। युधिष्ठिर के यह कहने पर फल ऊपर उठ कर डाली की ओर चलन लगा। कृष्ण ने कहा कि युधिष्ठिर की परीक्षा हो

गई, इसलिये हे फल, तू ठहर। कृष्ण ने फिर भीम को बुलाया। भीम ने कहा— मैं तो पापी हू। कृष्ण ने कहा— अच्छा तुम ठहर जाओ। अर्जुन, तुम आओ। अर्जुन ने आकर अपने पाप की आलोचना करके कहा— इनके सिवा पाप न किया हो तो फल ऊपर चढ़, नहीं तो नीचे गिर। अर्जुन के कहने पर भी फल ऊपर चढ़ने लगा, परन्तु कृष्ण ने फल को रोक लिया। इसी प्रकार नकुल और सहदेव ने भी अपने पापों की आलोचना करके फल को चढ़ने के लिए कहा। उनके कहने पर भी फल चढ़ने लगा, परन्तु कृष्ण ने रोक लिया। फिर कृष्ण ने भीम से कहा— अब तुम फल चढ़ाओ। भीम ने कहा— मैंने अभी इसी फल को तोड़ने का पाप किया है। कृष्ण ने उत्तर दिया— यह पाप तो प्रत्यक्ष है, इसके सिवा और पापों की आलोचना करो। भीम ने कहा— मैंने इस पाप के सिवा और पाप न किया हो तो फल, तू ऊपर चढ़, नहीं तो नीचे गिर जा। भीम के कहने पर भी फल ऊपर चढ़ने लगा, परन्तु कृष्ण ने रोक लिया।

पाण्डवों की परीक्षा हो जाने पर, कृष्ण ने द्रौपदी से कहा कि द्रौपदी, अब तुम अपने पापों की आलोचना करके फल को ऊपर चढ़ाओ। द्रौपदी ने कहा कि मैं तो प्रत्यक्ष पापिनी हू, मेरे पाच पति हैं। कृष्ण ने कहा— पाच पति तो प्रत्यक्ष ही हैं, इन पतियों के सिवा यदि मन, वचन से भी पाप न किया हो, तो फल को चढ़ाओ। द्रौपदी विचार में पड़ गई कि मैंने मन से तो कर्ण को अपना पति बनाने का पाप किया है, परन्तु यह बात कैसे कहूँ? इस प्रकार की कमजारी से द्रौपदी ने अपना वह मानसिक पाप छिपा कर कहा कि यदि मैंने पाच पति के सिवा मन से भी और पति न किया हो तो हे फल! तू ऊपर चढ़ जा, नहीं तो नीचे गिर जा। द्रौपदी के यह कहने पर फल ऊपर चढ़ने के बदले और नीचे गिर गया। द्रौपदी बहुत लज्जित हुई। उसे चीरहरण के समय भी जितना दुःख न हुआ होगा, उतना दुःख उस समय हुआ। कृष्ण ने द्रौपदी से कहा— द्रौपदी यह फल तुम्हारे चरित्र की कैसी साक्षी दे रहा है। तुम अब भी सत्य कहो। द्रौपदी ने कहा— मैंने दो पाप किये हैं। एक तो स्नान करते समय मैंने कर्ण को पति की तरह चाहने का पाप किया और दूसरा पाप इस समय पहले पाप को छिपाने का किया। इन दो पाप के सिवा और पाप नहीं किया। इस बात की साक्षी यदि आप कहे तो मैं अग्नि या पानी में गिर कर भी दे सकती हू। द्रौपदी की बात सुनकर कृष्ण ने कहा कि तुम मेरी भौजाई हो और सुभद्रा के नाते बहन भी हो, घबराओ मत। तुमने पाप की आलोचना करली इससे तुम्हारा पाप धुल गया। द्रौपदी घबरा कर रोने लगी। कृष्ण ने कहा— अब तुमने पाप नहीं रहा है, इसीलिये घबराने की

जरूरत नहीं है, यदि तुम्हें मेरी इस बात पर विश्वास न हो तो तुम परीक्षा के लिये फल को ऊपर चढ़ने की आज्ञा देकर देख लो। द्रौपदी ने रोते-रोते फल को ऊपर चढ़ने की आज्ञा दी। द्रौपदी की इस बार की आज्ञा से फल ऊपर चढ़कर डाली से लग गया। कृष्ण ने द्रौपदी को धन्य कहकर कहा कि बस, वनभोजन हो गया, चलो चले।

मतलब यह की द्रौपदी ने कर्ण की जरा-सी प्रशंसा की थी। यदि उसने कर्ण की प्रशंसा धर्म की दृष्टि से की होती तो दूसरी बात थी, परन्तु उसने कर्ण को पति बनाने की इच्छा से प्रशंसा की थी। यह उसका कार्य पर-पति-प्रशंसा हुआ और वह पाप माना गया। इसी प्रकार किसी में सत्य हो और उसकी प्रशंसा सत्य की अपेक्षा से की जावे, तब तो बात दूसरी है, परन्तु यह व्रत वीतराग का कहा है तो क्या और दूसरे का कहा है तो क्या? अपने को दूसरे के बताये हुए व्रत भी लेना, वे भी अच्छे हैं, इस रूप में पर-पाखण्ड-प्रशंसा करना अतिचार है।

5 परपाखण्डसंस्तव

परपाखण्ड प्रशंसा नामक चौथे अतिचार की व्याख्या करते हुए 'परपाखण्ड' शब्द का अर्थ स्पष्ट किया जा चुका है। चौथे अतिचार में प्रशंसा को दोष बतलाया गया था और इसमें सस्वत को वर्जित किया गया है। 'सस्वत' शब्द का अर्थ है-परिचय, सहवास से जो विशेष परिचय होता है-साथ खाना, साथ पीना आदि वह सस्वत कहलाता है। सम्यग्दृष्टि को परपाखण्डियों के साथ ऐसा परिचय नहीं रखना चाहिए।

परपाखण्डियों के सहवास में रहने से, भोले लोग उनकी क्रियाओं को देखकर, सर्वज्ञ प्रणीत मार्ग से विचलित हो जाते हैं। देखादेखी से वैसे ही क्रियाएँ करने लगते हैं और धीरे-धीरे सम्यक्त्व से गिर जाते हैं। इसी दृष्टि से परपाखण्डियों के साथ परिचय करने का निषेध किया गया है।

कहा जा सकता है कि अगर परपाखण्डियों के साथ परिचय को भी आप वर्जित कर रहे हैं, तब तो हमें अलग से अपना ससार बसाना पड़ेगा। इस ससार में रह कर तो बचना कठिन है।

मगर मेरे कहने का आशय यह नहीं है कि सम्यग्दृष्टि किसी के साथ परिचय ही न करे। यहाँ उन लोगों के साथ परिचय करने का निषेध किया

गया है, जो कपोलकल्पित सिद्धान्त को मानते हैं और समझाने पर भी अपने हठ को नहीं छोड़ते। बल्कि दूसरे का खडन और अपना मडन करने के लिए ही उद्यत रहते हैं।

एक पतिव्रता महिला ऐसी पतिव्रता के साथ ही परिचय करेगी जो उसके पतिव्रत धर्म के पालन में सहायक हो सके। वह उसी की सगति करेगा। पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली किसी वेश्या के साथ अपनी घनिष्ठता स्थापित नहीं करेगी, क्योंकि वेश्या उसके धर्म की विधातिका हो सकती है, सहायिका नहीं हो सकती।

इसी प्रकार सम्यग्दृष्टि भी गुणीजनों की ही सगति करता है और अपने समकित के विधातक परपाखण्डियों की सगति को त्यागता है।

गुलिश्ता में मैंने एक कहानी पढ़ी थी। एक बार बादशाह अपने स्नानगृह में गया। वहां पड़ी हुई मिट्टी में से एक प्रकार की सुगंध आई। बादशाह ने अपने नौकरों से पूछा— इस मिट्टी में ऐसी खुशबू कहा से आई?

नौकर बोले— हुजूर! यह मिट्टी बाग में की है। इसके ऊपर फूल थे। उन फूलों की खुशबू इसमें आ गई है।

यह सुनकर बादशाह कहने लगा— वाह रे फूल। तेरी भी बलिहारी है। तूने अपनी खुशबू इस मिट्टी में डाली, पर इस मिट्टी की गंध अपने अन्दर नहीं पड़ने दी।

यही बात सम्यग्दृष्टि के विषय में समाझनी चाहिए। जो सम्यग्दृष्टि अपने धर्म की सुगंध दूसरों के ऊपर डाल दे, उसको किसी से भी परिचय करने में हर्ज नहीं है, परन्तु जिन पुरुषों पर दूसरे की छाप पड़ जाती है और जिसके कारण सम्यक्त्व में डावाडोल परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है, उन्हें परिचय नहीं करना चाहिए।

श्रावक के भेद

मूलतः श्रावक दो प्रकार के हैं— व्रती और अव्रती। दूसरे प्रकार से त्याग की मर्यादा के भेद से श्रावक आठ प्रकार के हैं। वे इस प्रकार हैं—

- (1) दो करण तीन योग से त्यागी।
- (2) दो करण दो योग से त्यागी।
- (3) दो करण एक योग से त्यागी।
- (4) एक करण तीन योग से त्यागी।
- (5) एक करण दो योग से त्यागी।
- (6) एक करण एक योग से त्यागी।
- (7) उत्तर गुणधारी श्रावक, जिसमें भग नहीं है।
- (8) अव्रती श्रावक, जो व्रत धारण नहीं करता किन्तु समकित्ति होता है।

श्रावक के ये आठ भेद ही मूल भेद हैं। शास्त्रकारों ने इन आठ के भी बत्तीस भेद बतलाये हैं।

अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और परिग्रहपरिमाण, ये पांच अणुव्रत हैं। कोई श्रावक इन पांचो अणुव्रतों का पालन करता है और कोई कम—ज्यादा का। पांचो व्रत लेने वाले भी सब समान रूप में नहीं लेते, किन्तु ऊपर बतलाए हुए छ भगों में से भिन्न—भिन्न भगों से लेते हैं। कोई पांचो व्रत पहले भग के अनुसार, कोई दूसरे भग के अनुसार कोई तीसरे भग के अनुसार और कोई चौथे, पाचवें या छठे भग के अनुसार। इस प्रकार पूर्वोक्त छह भगों के आधार पर पांच अणुव्रतधारी के छह भेद होते हैं। इसी तरह चार व्रत लेने वाले के, तीन व्रत लेने वाले के, दो व्रत लेने वाले के और एक व्रत लेने वाले के भी

छह-छह विकल्प होते हैं। इन सबका योग किया जाय तो 30 भेद होंगे। इकतीसवा भेद उत्तरगुणधारी का और बत्तीसवा भेद अग्रती श्रावक का। इस प्रकार गणना करने के श्रावक के बत्तीस भेद होते हैं।

यहां यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि श्रावक में समकित होना अनिवार्य है। जिसमें सम्यक्त्व वह होगा, वही श्रावक माना जा सकता है। सम्यक्त्व के अभाव में श्रावकत्व नहीं रह सकता। जैसे मनुष्य में कोई सम्राट् त्याग की मर्यादा के भेद त्याग की मर्यादा के भेद से त्याग की मर्यादा के भेद सट होता है, कोई राजा होता है, कोई मन्त्री होता है, फिर भी उन सब में मनुष्यत्व होना अनिवार्य है। उसी प्रकार कोई श्रावक भले मूल-व्रतधारी हो या उत्तरगुणधारी, भले पाचो मूलगुणों का पालन करे या एक, दो, तीन, चार का, किन्तु उन सबमें सम्यक्त्व का होना अनिवार्य है।

अणुवर्तों और महावर्तों का सम्बन्ध

जैसे जल के अभाव में कमल नहीं होता, उसी प्रकार श्रावकधर्म के अभाव में साधुधर्म भी नहीं रह सकता। श्रावकधर्म रूपी जल की विद्यमानता में ही साधुधर्म रूपी कमल विद्यमान रह सकता है।

आज कई श्रावक अणुवर्तों को जानते ही नहीं हैं और कई जानते-बूझते भी उनकी ओर से उदासीन हैं। इसी से साधुधर्म में भी गड़बड़ है। उदाहरणार्थ, श्रावकों में आवश्यक विवेक न रहने से साधुओं को भी शुद्ध आहार-पानी मिलने में कठिनाई हो रही है। जब श्रावक ही मशीन का पिसा हुआ आटा और चर्वी मिला घी खाने लगे, तो साधुओं को शुद्ध आहार कहा से मिलेगा? श्रावक अगर रजोगुणी और तमोगुणी भोजन करने लगे तो साधुओं को सतोगुणी भोजन किस प्रकार प्राप्त होगा?

जिसके यहाँ खाने-पीने की व्यवस्था नहीं है, उसका मन भी शुद्ध रहना कठिन होता है। मगर खेद है कि लोग स्वाद के आगे विवेक को भूल जाते हैं।

प्रायः लोग सीधी चीज लाने में पाप से बचना मानते हैं, पर एकान्त रूप से ऐसा समझना भूल है। कई बार सीधी चीज से अधिक पाप होता है। छोटी सादड़ी में ब्राह्मणों ने बाजार से मैदा लाकर हलुवा बनाया। उन्होंने ज्यों ही मैदा सेक कर उसमें पानी डाला, वैसे ही बहुत-सी लटे पानी के ऊपर तिर आई। ब्यावर के सतीदासजी गोलछा सीधी चीज लाने के बहुत पक्षपाती थे। एक बार वे बाजार से पिसी मिर्च लाए। घर पर उस मिर्च को तार की छलनी से छाना तो उसमें से बहुत-सी लाल रंग की लटे (इल्लियाँ) निकलीं। इस प्रकार कई लोग सीधा खाने से पाप से बच जाने का विचार करके ओर अधिक पाप में पड़ जाते हैं।

तात्पर्य यह है कि श्रावकधर्म और साधुधर्म का घनिष्ठ सम्बन्ध है। श्रावको में विवेक होगा तो साधु भी अपने धर्म का भलीभांति पालन कर सकेंगे।

अणुव्रत और महाव्रत का सम्बन्ध कैसा है, यह बात एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। किसी जगह कुछ लडके खेल खेल रहे थे। उनमें एक लडका वजीर का भी था। बादशाह ने अपनी लकड़ी से एक लकीर खींच दी और सब लडको से कहा— इस लकीर का बिना मिटाये छोटी कर दो तो जाने।

लडके सोच-विचार में पड़ गये। बिना मिटाये लकीर छोटी हो तो कैसे हो? परन्तु वजीर के लडके ने बादशाह के हाथ से लकड़ी ली और उस लकीर के पास ही एक बड़ी लकीर खींच दी। बादशाह की खींची लकीर छोटी हो गई। तब उस लडके ने कहा— लीजिए, आपकी लकीर छोटी हो गई है।

बादशाह ने लडके की पीठ ठोक कर कहा— शाबास, बाप का सस्कार बेटे में आता ही है।

मतलब यह है कि जैसे उन दो लकीरों में छोटापन और बड़ापन सापेक्ष था, अर्थात् बड़ी लकीर होने से दूसरी छोटी कहलाई और छोटी होने से दूसरी बड़ी कहलाई, उसी प्रकार अणुव्रत और महाव्रत भी परस्पर सापेक्ष हैं। अणुव्रतो की अपेक्षा महाव्रत, महाव्रत कहलाते हैं और महाव्रतो के कारण अणुव्रत, अणुव्रत कहलाते हैं। अणुव्रत तभी होंगे जब महाव्रत होंगे और महाव्रत भी तभी महाव्रत कहलायेंगे जब अणुव्रत होंगे।

श्रावक की त्याग विधि

जब तक व्यावहारिक जीवन सुधरा हुआ न हो, तब तक ईश्वरीय तत्त्व की उपलब्धि कोरी बात ही बात है। उदाहरण के लिये— कागज पर लिखे हुए दस सेर कलाकद, पाच सेर जलेबी, बीस सेर पूड़ी और पाच सेर भाजियो से कितने आदमियो का पेट भर सकता है? कागज पर लिखी हुई इन वस्तुओ को चाटने से क्या किसी एक का भी पेट भर सकता है? 'नहीं'।

कहोगे कि यह तो सूचना मात्र है। इसके अनुसार चीजो को लाने और खाने से ही भूख मिटेगी। ठीक है, इसी प्रकार यहा भी शास्त्र मे ईश्वरीय तत्त्व की सूचना मात्र है। इस सूचना के अनुसार ईश्वरीय तत्त्व को प्राप्त करने के लिए शास्त्रोक्त आचार की आवश्यकता है। इसी उद्देश्य से श्रावकधर्म रूप बारह व्रत बतलाये हैं।

बारह व्रत गृहस्थधर्म का आचार हैं। गृहस्थ उसे कहते हैं जिसके साथ घर, स्त्री, धन आदि लगे हे ओर गृहस्थधर्म के उपदेश का अभिप्राय यह हे कि गृहस्थ इन्ही सबमे फसा अपने जीवन को समाप्त न कर दे। ऐसा न हो कि वह आत्मकल्याण कर ही न सके। गृहस्थ ससार के बन्धन मे हे ओर इस बन्धन मे रहते हुए वह अपना कल्याण किस प्रकार कर सकता हे? यह बात शास्त्रकारो ने बहुत सरल रीति से समझाई हे। यद्यपि गृहस्थ एकदेश रूप से ही सयम का पालन कर सकता हे, फिर भी उससे भी आत्मा का कल्याण तो होता ह।

गृहस्थ श्रावक प्राय दो करण, तीन योग से अणुव्रता का पालन करता ह। यो तो पहले श्रावका के जो वृत्तीस भेद बतलाये ह, उनमे ओर भी विकल्प हे। परन्तु दो करण तीन योग से पापा का त्याग करने वाला श्रावक उच्च श्रावक कहलाता हे। यद्यपि प्रतिमाधारी उत्कृष्ट श्रावक तीन करण ओर तीन

योग से भी अणुव्रतो का पालन करते हैं, मगर वे विरले होते हैं और उनकी त्याग विधि सभी गृहस्थ श्रावको को लागू नहीं हो सकती है।

श्रावक के दो करण, तीन योग में शिष्टाचार रह जाता है, अर्थात् जो लोग हिंसा आदि करते हैं, उनके साथ सम्बन्ध रखने का वह त्याग नहीं करता।

महाशतक श्रावक ने दो करण, तीन योग हिंसा का त्याग किया था। उसके व्रत स्वीकार करने से पहले ही तेरह स्त्रियाँ थीं। इन तेरह स्त्रियों में से रेवती नामक स्त्री अत्यन्त क्रूर थी। एक बार रेवती ने सोचा— मेरी सौते मेरा पतिसुख बटा लेती है। ये पतिसुख में विघ्न रूप है, अतएव किसी प्रकार इन्हे अपने रास्ते से हटा देना चाहिए। जब तक इनकी मृत्यु नहीं हो जाती, तब तक मैं पूरी तरह पतिसुख नहीं भोग सकती।

महाशतक पति है, लेकिन उच्च श्रावक है और रेवती उसकी पत्नी है, जो अपनी सौते के प्राण लेने को तैयार है। अन्ततः उसने अपने विचार को कार्यरूप में परिणत कर दिया। अपनी छह सौते को विषप्रयोग से मार डाला और छह को शस्त्रप्रयोग से। वह उनके जेवर, धन और गौकुल आदि की मालकिन बन बैठी।

रेवती जैसी स्त्री मिल जाने पर श्रावकधर्मधारक पुरुष क्या कर सकता है? इस पर दृष्टिपात कीजिए। आज के लोग होते तो उस स्त्री को या तो मार ही डालते या घर से बाहर निकाल देते या जाति से बाहर कर देते। मगर उस समय की सामाजिक परिस्थिति के अनुसार महाशतक ने न उसे मारा और न घर से बाहर ही निकाला। महाशतक को अपनी स्त्रियों की मृत्यु का कारण ज्ञात न हुआ हो, यह बात असम्भव—सी मालूम होती है। यह कैसे संभव है कि जिसकी बारह स्त्रियाँ विष और शस्त्र से मारी जाएं उसे कारण पता न लगे?

महाशतक ने दो करण, तीन योग से हिंसा का त्याग किया था, अनुमोदना से त्याग नहीं था। वह जानता था कि इस संसार से निकल कर सर्वविरत साधु हो जाना बहुत अच्छा है, किन्तु जब तक संसार से निकल न जाऊँ, तब तक श्रावकधर्म का पालन करना ही अच्छा है। गाड़ी को फेंक देना दूसरी बात है और उसे खींच कर पार लगा देना दूसरी बात है।

आज के लोग हिंसा को तो बुरा समझते हैं, परन्तु व्यभिचार को इतना बुरा नहीं मानते। हत्या करने वाले की तो लोग निन्दा करते हैं, परन्तु खुल्लमखुल्ला व्याभिचार करने वाले की वैसी निन्दा नहीं करते। लेकिन उस

समय में व्यभिचार को हिंसा से बुरा माना जाता था। रेवती पूर्णरूपेण पति-सुख चाहती थी, पर व्यभिचारिणी नहीं थी। अतएव महाशतक ने सोचा होगा कि मैंने दो करण, तीन योग से हिंसा का त्याग किया है, अतः इससे सबध त्याग कर इसे घर से निकाल देने की अपेक्षा मुझे ही ससार त्याग देना योग्य है। पर मुझमें अभी ससार त्याग देने की शक्ति नहीं है। जब मैं ससार नहीं त्याग सकता तो रेवती को त्यागना भी ठीक नहीं है। यह अभी तो हिंसा है, घर से निकाल देने पर व्यभिचारिणी भी हो जायगी और तब दोनों कुलों को लजाएगी। इसमें मुझको ही चाहने का जो गुण है, उसी गुण को महत्त्व देकर घर में रखना ही उचित है। बाहर निकाल कर इसका और अपना फजीता करने से कुछ लाभ न होगा। मेरे खयाल से, इसी प्रकार का विचार करके महाशतक ने रेवती को घर से न निकाला होगा।

महाशतक ससार से घबरा गया। वह दीक्षा तो न ले सका, किन्तु प्रतिमाधारी श्रावक बन गया। रेवती ने पुनः सोचा—महाशतक ससार-व्यवहार से अलग हो गया है, अतः पतिसुख तो मुझे फिर भी नहीं मिलता। किसी प्रकार पति को उसके व्रत-नियम से विचलित करूँ और फिर गृहस्थी में लाकर ससार-सुख भोगूँ।

अगर रेवती पर-पुरुष को चाहने वाली होती तो अपने पति को डिगाने क्यों जाती? बल्कि वह तो यही सोचती कि अच्छा है, कटक दूर हुआ। परन्तु रेवती अपने पति को डिगाने गई, इससे स्पष्ट है कि वह महाशतक पर ही अनुरक्त थी।

रेवती विकराल रूप धारण करके वहाँ गई, जहाँ महाशतक ज्ञान-ध्यान में लीन था। महाशतक को उस समय अवधिज्ञान प्राप्त हो चुका था। रेवती ने महाशतक से कहा—तुम्हें सभी प्रकार की भोग-सामग्री प्राप्त है, फिर भी तुम खान-पान और भोग-विलास छोड़कर यहाँ जिनदगी नष्ट कर रहे हो।

यद्यपि रेवती का उपालभ विवेकहीन था, फिर भी महाशतक मोन रहा। रेवती ने तीन बार यही कहा, फिर भी वह क्षमा का सागर ही बना रहा। फिर भी रेवती न मानी। तब वह सोचने लगा—यह कुछ और सोचती है, मैं कुछ और सोचता हूँ। महाशतक ने उपयोग लगाया तो उसे मालूम हुआ कि रेवती मर कर रत्नप्रभा नरक में चौरासी हजार वर्ष के लिए जाएगी। तब उसने रेवती से कहा—तू मर कर चौरासी हजार वर्ष तक नरकवास करेगी।

महाशतक के मुख से यह बात सुनकर रेवती समझी कि मेरे पति क्रुद्ध हो गये हैं। वह कापती हुई वहाँ से हट गई।

भगवान् महावीर ने इस घटना को ज्ञान से जानकर कहा— गौतम! ससार मे अधेरा हुआ।

गौतम ने पूछा— भगवन्! आप ऐसा क्यों कहते हैं?

भगवान् ने कहा— महाशतक श्रावक ने सथारा—सलेखना लेकर किसी भी जीव को किंचित् भी कष्ट न देने की प्रतिज्ञा की थी, अठारह पाप त्याग कर प्राणीमात्र को मित्र मान लिया था, फिर भी उसने रेवती को नरकवास से डरा दिया। उसने अवधिज्ञान का जो उपयोग किया, वह श्रावक को नहीं कल्पता।

भगवान् ने रेवती और महाशतक का पूरा किस्सा गौतम स्वामी को सुना कर कहा— गौतम! तुम जाओ और महाशतक को समझा कर कहो कि श्रावक को ऐसा करना नहीं कल्पता, अतः अपने इस कृत्य के लिए आलोचना करो, निन्दा करो, घृणा करो। तब तुम्हारी आत्मा शुद्ध होगी।

जो गौतम स्वामी बुलाने पर भी, नरेन्द्र के घर भी नहीं जाते थे, वे भगवान् की बात सुनकर महाशतक श्रावक को पाप से छुड़ाने के लिए उसके पास गये। महाशतक ने गौतम स्वामी को वन्दना—नमस्कार करके कहा— भगवन्! आज आप बिना बुलाये ही पधार गए, यह बड़ी कृपा की।

गौतम स्वामी बोले— तूने अपराध किया है, इस कारण मैं आया हू। तूने रेवती को मरणभय उत्पन्न किया है। ऐसा करना प्रतिभाधारी श्रावक की मर्यादा के विरुद्ध है।

गौतम स्वामी की बात सुनकर महाशतक ने आलोचना—निन्दा करके आत्मशुद्धि की।

मतलब यह है कि ससार के ऐसे कारणों से ही गृहस्थ श्रावक दो करण, तीन योग से व्रत स्वीकार करता है। ससार में रहते अनुमोदन का पाप लग ही जाता है, इस अनुमोदनाजनित पाप का भागी होने से वह तीन करण और तीन योग से भी व्रत स्वीकार नहीं करता।

दो करण, तीन योग से भी व्रत स्वीकार करने के विषय में यह शका होती है कि अणुव्रतो को दो करण, तीन योग से भी गृहस्थ किस प्रकार निभा सकता है? परन्तु विचार करने से विदित होता है कि दो करण, तीन योग से व्रत अगीकार करके भी श्रावक सुखपूर्वक अपना जीवनयापन कर सकता है। समझने—समझाने की अपूर्णता के कारण ही यह कहा जाता है कि जन धर्म किसी विधवा या त्यागी से भले निभ सके, गृहस्थो से नहीं निभ सकता। वह तो चारों ओर के नियमों से जीवन को बाध लेता है, लेकिन ऐसा समझना भ्रम

मात्र है। शास्त्र कहते हैं कि किसी वस्तु पर से आसक्ति हटाने के लिए त्याग किया जाता है और उस त्यागी हुई वस्तु पर फिर आसक्ति न हो, इस उद्देश्य से किवाड बन्द करने के समान, व्रत लिये जाते हैं।

आप कोई कीमती रत्न कमाकर लावे और उसे घर में रखे। घर में चोर आदि का भय हो तो क्या घर के किवाड नहीं लगाते? 'लगाते हैं'।

इसी प्रकार आत्मधर्म को पालने के लिए, जीवन में अव्रत और गफलत रूपी चोर घुसे, इस अभिप्राय से व्रत लेकर सीमा बाध ली जाती है या व्रत रूपी किवाड लगा लिये जाते हैं।

कहा जा सकता है कि व्रतो में बध जाना, कैद हो जाना, क्या उचित है? इसके उत्तर में कहना चाहिए कि शास्त्रकारों ने गृहस्थधर्म और साधुधर्म, ऐसे दो धर्म बतलाये हैं। जिसकी भावना आत्मजागृति और भव भ्रमण से छूटने की हो, उसे तो ससार को सर्वथा त्याग देना चाहिए। आत्मकल्याण, ईश्वरोपासना और परमार्थ के लिए जो ससार को सर्वथा त्याग देता है, वह साधु या सन्यासी कहलाता है। अगर आप इस साधुधर्म को स्वीकार नहीं कर सकते तो महात्मा लोग आपको जबरदस्ती साधु बनाते भी नहीं हैं। क्योंकि स्वतन्त्रता से किए गए जिस काम से सुख होता है, परतन्त्रता से करने पर उसी काम से दुःख होता है। स्वतन्त्रता से सेवा करने वाले को सेवा करने से रोको तो भी वह नहीं रुकेगा और परतन्त्रतापूर्वक सेवा करने के लिए सेवक को मारो तो भी वह सेवा नहीं करेगा, और यदि करेगा भी तो दुखी होकर। उदाहरणार्थ, एक बाई के बच्चे ने पाखाना कर दिया। अगर किसी दूसरी बाई से उसे साफ करने को कहा जाए तो उसे दुःख होगा। मगर उस बच्चे की माता बिना कहे ही सफाई कर देगी।

तात्पर्य यह है कि व्रतो को अगीकार करना अथवा न करना मनुष्य की इच्छा पर निर्भर है। कोई जबरदस्ती करके किसी को व्रत नहीं देता। ऐसी स्थिति में व्रत अगर बन्धन है तो भी वह स्वेच्छा से स्वीकृत बन्धन है। अपने जीवन के श्रेयस् के लिए, आत्मा के उत्थान के लिए और अपने भविष्य को मंगलमय बनाने के लिए मनुष्य स्वेच्छा से कुछ बन्धन स्वीकर करता ही है। ऐसा किये बिना न समाज की व्यवस्था स्थिर रह सकती है और न जीवन का विकास ही हो सकता है।

यह प्रश्न किया जा सकता है कि जब हिंसा बुरी है तो श्रावक हिंसा की अनुमोदना का भी त्याग क्यों नहीं करता? वह हिंसा करने वाले से परिचय रखना क्या नहीं त्यागता?

इसका उत्तर यह है कि श्रावक ने अभी अपने जीवन से सबधित मर्यादित हिस्सा त्यागी है, अभी ससार नहीं त्यागा है, वह पुत्र-पौत्र आदि के साथ जुड़ा है, उसके ममत्वभाव का छेदन नहीं हुआ है, अतएव वह हिस्सा करने वाले से परिचय रखना नहीं त्याग सकता। क्योंकि संभव है, उसके आत्मीयजनो में से ही कोई हिस्सा करे और वह उसको छोड़ न सके। इस सम्बन्ध में महाशतक श्रावक का उदाहरण दिया ही जा चुका है।

धर्म का कथन सभी प्रकार के लोगों के लिए है। इस धर्म को बड़े-बड़े राजा-महाराजा भी धारण कर सकते हैं और बारह आने की पूजा से व्यापार करने वाला पूनिया जैसा गरीब श्रावक भी धारण कर सकता है। इस धर्म के आचरण के नियम सभी श्रेणियों के लोगों को ध्यान में रखकर बनाये गये हैं। आत्मिक धर्म के लिए सभी को समान स्वतन्त्रता है। यही कारण है कि धर्माचरण की दिधि में व्यापक विचार से काम लिया गया है।

गृहस्थ श्रावक के पुत्र-पौत्र आदि उसकी नेश्राय में रहते हैं, इसलिए उनके द्वारा की हुई हिस्सा से ससर्ग दोष ही नहीं लगता, किन्तु कभी-कभी उसके लिए प्रेरणा भी करनी पड़ती है। उदाहरणार्थ, दो करण, तीन योग से व्रत स्वीकार करने वाले ने किसी से कहा—‘उठो, भोजन कर लो’। इस प्रकार कह कर उसने भोजन करने की प्रेरणा की, किन्तु खाने वाला यदि राज्याधिकारी हो और अभक्ष्य पदार्थ खावे तो क्या होगा? अगर उसके साथ सर्वथा सम्बन्ध त्याग दिया जाए तो क्लेश की वृद्धि होने की संभावना है। यदि वह कम पापी है तो, सम्बन्ध तोड़ देने पर उसका अधिक पापी होना भी संभव है। सबध रख कर तो उसे सन्मार्ग पर लाया जा सकता है।

मतलब यह है कि गृहस्थ होने के कारण श्रावक को इस प्रकार का सम्बन्ध बना रहता है। किसी अच्छे काम के लिए मनुष्यों से गति-अवरोध न हो, इसलिए तीसरा करण खुला रखा गया है। इससे पापी को भी काम में लगाने में कोई अड़चन नहीं हो सकती।

यहां यह आशंका हो सकती है। वह यह कि श्रावक के त्याग करने के 49 भग हैं। उनमें एक भग तीन करण, तीन योग से भी त्याग करने का है। ऐसी दशा में आपने दो करण, तीन योग से त्याग करने वाले को उच्च श्रावक क्यों माना? क्या ऐसा मानना सूत्रविरुद्ध नहीं है?

इसका समाधान यह है कि तीन करण, तीन योग से वही श्रावक व्रत स्वीकार कर सकता है, जो ससार त्याग कर प्रतिमाधारी बने। जो ससार में दधा हुआ है वह तीन करण, तीन योग से व्रत को नहीं निभा सकता। हा, वह किसी खास प्रकार का त्याग तीन करण, तीन योग से कर सकता है।

उदाहरण के लिए, स्वयंभूरमण समुद्र के मच्छ मारने का तीन करण, तीन योग से त्याग करे तो उसे निभा सकता है। क्योंकि वहा तक कोई मनुष्य पहुंच ही नहीं सकता।

इस प्रकार गृहस्थ श्रावक किसी भी जाति में रहकर स्थूल हिंसा का दो करण, तीन योग से त्याग कर सकता है और श्रावकपन पाल सकता है।

गृहस्थाश्रम में रहने वाला जाति को छोड़ नहीं सकता और न जाति के लोगों के लिए वह इस बात का ठेका ही ले सकता है कि जाति के लोग न स्थूल हिंसा करेंगे और न कराएंगे। और जो हिंसा करते-कराते हैं, उनके साथ सम्बन्ध रखने से अनुमोदन का पाप लगता ही है। इस बात को लक्ष्य में रखकर गृहस्थ को दो करण, तीन योग से त्याग करना बतलाया है। इस प्रकार का त्याग करने से गृहस्थ के ससार-व्यवहार में बाधा नहीं आ सकती।

यहां तक अनुमोदन करण को खुला रखने के कारणों पर विचार किया गया है। अब योगों के विषय में भी थोड़ा समझ लेना चाहिए।

शास्त्रकार कहते हैं कि प्रत्येक करण के साथ मन, वचन और काय रूप योग का सम्बन्ध है। अर्थात्,

- (1) हिंसा करूंगा नहीं, मन, वचन, काय से।
- (2) हिंसा कराऊंगा नहीं, मन, वचन, काय से।
- (3) हिंसा का अनुमोदन करूंगा नहीं, मन, वचन, काय से।

जिसने अनुमोदन करना नहीं त्यागा है, उसके लिए अनुमोदन सम्बन्धी मन, वचन, काय भी खुले रहते हैं।

उदाहरणार्थ, किसी ने स्वयं अपने लिए सोदा किया, किसी ने अपने लिए मुनीम से सोदा कराया और किसी ने सोदा करने वाले को सम्मति दी। यहां आप स्वयं किये हुए और मुनीम से कराए हुए सोदे के हानि-लाभ को तो भोगेंगे। किन्तु जिसे सलाह दी है, उसके हानि-लाभ को नहीं भोगेंगे। उसे सलाह देने के कारण आपको अनुमति का दोष अवश्य लगा है, पर आपके दो करण, तीन योग से स्वीकार किये व्रत में उससे कोई बाधा नहीं आई।

यहां एक बात को ध्यान में रखना चाहिए कि श्रावक विवेकवान् होता है और समस्त पापों से पूरी तरह वचने की भावना भी रखता है। अतएव जहां तक सम्भव होगा, वह पापों से वचने का ही प्रयत्न करेगा। वह वृथा उस परिस्थिति में शक्य त्याग रूप पाप का आचरण नहीं करेगा। आशय यह है कि धर्म के विशाल प्रागण में सभी के लिये स्थान है और जो जितना धर्म का आचरण करेगा और पाप से बचेगा वह उतना ही अपना कल्याण करेगा।

श्रावक और विवेक

शास्त्र, नीति और ससार—व्यवहार आदि सब में विवेक ही को बड़ा माना है। विवेक के बिना कोई काम अच्छा नहीं होता। ऐसी दशा में धर्म में विवेक न रखने पर धर्म की बात कैसे ठीक हो सकती है? अविवेक के कारण धर्म की बात भी अधर्म का रूप ले लेती है और विवेक से अधर्म की बात या अधर्म का समझा जाने वाला काम भी धर्म रूप में परिणत हो सकता है। सुबुद्धि प्रधान ने विवेक से गन्दे पानी को भी अच्छा बना लिया और राजा को प्रतिबोध देकर धर्मात्मा बना दिया। इसी तरह अविवेक से अच्छी वस्तु भी बुरी बना दी जाती है। जैसे प्रत्येक सासारिक काम में विवेक की आवश्यकता है, ऐसे ही धर्म में भी विवेक ही प्रधान है।

अल्पपाप और महापाप के विषय में कई लोग मुझसे कहते हैं तथा पत्रों में भी इसकी चर्चा चलती है। इससे कई गृहस्थों ने मुझसे कहा कि आपकी मान्यता क्या है? इसलिए आज मैं अपनी मान्यता प्रकट करता हूँ।

कई लोग प्रश्न करते हैं कि हलवाई के यहाँ से सीधी चीजे लाकर खाने में कम पाप है या घर में बनाकर खाने में कम पाप है? इसी तरह कपड़े और मकान के लिए भी प्रश्न करते हैं? और कई तो यहाँ तक प्रश्न करने लगते हैं कि हाथ से चमड़ा चीर कर जूता बनाना—पहनना ठीक है या सीधा खरीद कर पहनना ठीक है? जूते का प्रश्न तो शायद इसलिये किया जाता होगा कि जिससे इस तरह की बात सुनकर लोगों के विचार मेरे विरुद्ध हो जावे।

कई लोग तो मेरे विवेक विषयक कथन को यह रूप देते हैं कि महाराज तो हाथ से रोटी बनाकर खाने का कहते हैं। ऐसा असत् रूप बना कर सावद्य उपदेश देने वाले बताते हैं। लोग पाप से बचना चाहते हैं और अपने समाज के लोग सावद्य उपदेश देने वाले को साधु नहीं मानते। अतः मेरे विषय में यह कहा जाता है कि महाराज तो सावद्य उपदेश देते हैं। इस तरह

के कथन का उद्देश्य तो यही हो सकता है कि लोगो का चित्त मेरी ओर से उतर जावे। लेकिन पूर्वजो का न मालूम क्या पुण्य है कि उन लोगो का इस तरह का आक्षेप करने पर भी लोगो का चित्त मेरी ओर से नहीं हटता है। फिर भी मैं आप से यह कहता हू कि किसी विषय में शका अपने चित्त में रहने देना ठीक नहीं है। शास्त्र में शका, काक्षा, विचिकित्सा आदि समकित के पाच अतिचार कहे हैं। अतिचार तो ओर व्रतो के भी हैं, किन्तु व्रतो के अतिचार से समकित के अतिचार बड़े हैं। इसी से वहा 'पेयाला' शब्द शास्त्रकार ने जोडा है।

किसी बात की शका होने पर भी सकोच के कारण या किसी अन्य कारण से उस शका को न मिटाने से शका बनी ही रह जाती है और हृदय में शका रहने पर गीता में भी कहा है कि— 'सशयात्मा विनश्यति'। इस तरह शका रह जाने से हानि होती है।

सशय से होने की बात में ही नहीं कहता हू, किन्तु सभी कहते हैं। श्रद्धा को सवने महत्त्व दिया है और कहा है कि 'श्रद्धामयोऽयं पूरुष' अर्थात् पुरुष श्रद्धामय है। जैसी श्रद्धा होती है वैसा ही वह बन जाता है। इस तरह श्रद्धा को सवने महत्त्व दिया है। शका से श्रद्धा में दोष आता है और जब श्रद्धा में ही दोष आ जाएगा तब बचेगा ही क्या? इसलिये शका को मिटाने में सकोच करने की जरूरत नहीं है, शका को मिटाना ही चाहिए।

अब जो अल्पारम्भ—महारम्भ का प्रश्न है, वह उन्ही के लिए हो सकता है, जो सम्यग्दृष्टि ओर व्रती हैं। मिथ्यात्वी के लिये तो हो ही नहीं सकता। क्यों कि जहा बडा कर्ज लदा हुआ है, वहा छोटे लेन—देन की गिनती ही क्या? जैसे 1—2—3—4—5 में से बड़ी संख्या दस हजार की है। जिस पर दस हजार रूप मिथ्यात्व का कर्ज लदा हुआ है वहा पाच या पैंतालीस के लेन—देन की बात ही क्या की जा सकती है?

जहा मिथ्यात्व का ही पाप सिर पर घूम रहा है, वहा दूसरी बात करने की जरूरत ही नहीं रह जाती। परन्तु जो सम्यग्दृष्टि है उनका तो इस बात का विचार रखनाही चाहिए कि अल्प पाप ओर महापाप कैसे ओर कहा होता है? मैं निश्चय से तो नहीं कह सकता कि यह काम अल्पपाप का है ओर यह महापाप का है, परन्तु मैं अल्प ओर महापाप के साथ विवेक को जोडता हू, और यह कहता हू कि जहा विवेक है वहा तो अल्प पाप है ओर जहा विवेक नहीं है वहा महापाप है। मैंने एकान्त पक्ष से कभी ऐसा नहीं कहा है, किन्तु यही कहा है कि अल्पपाप और महापाप विवेक—अविवेक पर अवतग्नित हैं।

जो काम महारम्म से होता है वही काम विवेक से होने पर अल्पारम्म से भी हो सकता है, और जो काम अल्पारम्म से हो सकता है वही अविवेक के कारण महारम्म का बन जाता है। इस पर मैं अपने ही अनुभव का उदाहरण देता हूँ। जब मेरी आयु करीब दस-बारह वर्ष की होगी, उस समय की बात है। जिस ग्राम में मैं उत्पन्न हुआ था, वह मक्कीप्रधान देश है। वहाँ मक्की पक जाय तब तो आनन्द मानते हैं और मक्की न पकने पर वर्ष खराब समझते हैं। उस ग्राम के बड़े-बड़े लोगो ने मिलकर गोठ करने का निश्चय किया। जिस देश में जो चीज पैदा होती है वहाँ उसी चीज के खाने का रिवाज होता है, अतः उन लोगो ने मक्की के भुजिये आदि बनाने का विचार किया।

मक्की के भुजिये बनाने के साथ ही भग के भुजिये भी बनाने का विचार हुआ। मेरे मामाजी ने मुझसे कहा कि बाड़े में भग के पौधे खड़े हैं, उनमें से भग की पत्तियाँ तोड़ लाओ। उस समय भग के विषय में आज की तरह का कायदा न था। इसलिए जगह-जगह उसके पौधे होते थे। मेरे ससार के मामाजी वहाँ प्रतिष्ठित माने जाते थे। राज्य में भी उनका सम्मान था। धर्म का भी विचार रखते थे। सभवतः चौविहार भी करते थे और प्रतिक्रमण भी प्रायः नित्य किया करते थे।

उनके कहने पर मैं दौड़ गया और खोला (गोद) भर कर, जो करीब सैर-भर होगी, भग तोड़ लाया। मैं कह चुका हूँ कि—वे धर्म का भी विचार रखते थे, इसलिए अधिक पाप के भय से डरना स्वाभाविक था। वे मुझसे कहने लगे कि इतनी भग क्यों तोड़ लाया? थोड़ी-सी भग की जरूरत थी? इस तरह थोड़ी-सी भग की जगह बहुत भग लाने के कारण उलाहना देने लगे। लेकिन वास्तव में मेरा ही कसूर था या उनका भी? वह अधिक पाप मेरे को ही हुआ या उनको भी? मैं बच्चा था, इससे मुझमें विवेक नहीं था और न उन्होंने कहा था कि कितनी लाना? इस तरह न उन्होंने विवेक दिया न बच्चा होने कारण मुझ में विवेक था। इस तरह अधिक पाप का कारण अविवेक रहा। यदि विवेक होता तो वह अधिक पाप क्यों होता?

इसलिए पत्ता तोड़ने का कार्य करने की बजाय, कराने में अधिक पाप हुआ, क्योंकि अपने हाथ से लाते तो जितनी आवश्यकता थी, उतनी ही लाते, अधिक नहीं।

विवेक न होने के कारण अल्पपाप होने की जगह महापाप होने के और भी बहुत-से उदाहरण दिये जा सकते हैं। सेठ वरदभाणजी कहते थे कि मैं जगल गया। वहाँ नौकर से पानी भर लाने के लिये कहा। वह वनस्पति,

लीलोटरी, फूलण आदि कुचलता हुआ दौड़ गया और लोटा माज कर उसी में धोकर जैसा—तैसा छाना—अनछाना पानी भर लाया। अब यह अधिक पाप किसको हुआ? इसका कारण क्या है? क्या यह पाप करने वाले को ही हुआ? करवाने वाले को नहीं? यदि सेठ स्वयं पानी भरने जाते और विवेक से काम लेते तो कितना पाप टाल सकते थे, लेकिन उन्होंने नौकर को भेजा और उसने विवेक नहीं रखा। वह सेठ द्वारा भेजने पर ही गया था, इसलिए क्या सेठ को उसका पाप नहीं लगा? मतलब यह है कि इस तरह करने की अपेक्षा दूसरे से कराने में ज्यादा पाप हो गया या नहीं? फिर भी किसी के मन में कोई सन्देह की बात हो तो वह मुझको शान्ति से पूछ सकता है। मुझसे पूछने के विषय में किसी तरह की कोई रुकावट नहीं है।

इस धर्म के प्रवर्तक क्षत्रिय थे और यह धर्म प्रायः क्षत्रियों के पालने योग्य है। इस धर्म को राज्य करने वाले भी पाल सकते हैं। उदायन राजा सोलह देशों का राज्य करते थे, फिर भी अल्पारम्भी थे या महारम्भी? इतना राज्य करते हुए भी वे अल्पारम्भी रहे, इसका क्या कारण है? इसका कारण यही है कि वे श्रावक होने के कारण विवेक से काम लेते थे। इसी से भगवान् ने विवेक में धर्म बताया है। यदि विवेक में धर्म न होता तो यह धर्म क्षत्रियों के पालने योग्य कदापि न रहता, किन्तु बनियों का ही रहता है। लेकिन आज इस धर्म का ऐसा रूप बना दिया गया है कि जिससे यह धर्म केवल बनियों के ही काम का मालूम होता है। विवेक रखते हुए राज्य करने पर भी राजा इस धर्म का भलीभाँति पालन कर सकता है, और महारम्भी भी नहीं कहला सकता। इस तरह कभी करने में ज्यादा पाप हो जाता है, कभी कराने में ज्यादा पाप हो जाता है और कभी अनुमोदन में ज्यादा पाप हो जाता है। लेकिन विवेक न रखने से कभी—कभी करने और कराने में भी उतना पाप नहीं होता, जितना अनुमोदन से हो जाता है।

मान लीजिए एक राजा जैन है। उसके सामने एक ऐसा अपराधी आया कि जिसको फासी की सजा हो सकती थी। वह राजा सोचने लगा कि मैं तो चाहता हूँ कि यह बच जावे तो अच्छा, किन्तु इसके अपराध की भयकरता को देखते हुए यदि इसको फासी की सजा न दूँगा तो न्याय का उल्लंघन होगा। इस तरह उसने न्याय की रक्षा के खातिर बड़े सकोच के साथ उसको फासी की सजा दी। उसने फासी लगाने वाले को हुक्म दिया कि इसको फासी लगा दो। फासी लगाने वाला उस अपराधी को फासी लगाने ले चला वह भी अपने मन में सोचता था कि यह फासी लगाने का काम बुरा है। म

लिखाया है, इसलिए अब काम करने के समय इनकार करना ठीक नहीं। राजा भी न्याय से बधा हुआ है। इसी से उसने यह हुक्म दिया है। अन्यथा वह भी ऐसे हुक्म न देना चाहता होगा, इसी तरह मैं भी बधा हुआ हूँ, इसी से यह फासी लगाने का काम करता हूँ।

इस तरह विचारता हुआ वह अपराधी को फासी लगाने के लिये ले गया और फासी दी। वहाँ एक तीसरा आदमी खड़ा था। राजा ने तो पश्चात्ताप करते हुए फासी का हुक्म दिया था और लगाने वाले ने भी मजबूरन फासी लगाई थी, लेकिन उस तीसरे आदमी का कोई हुक्म नहीं चलता, फिर भी खड़ा अतिउमगवश हुक्म देता है कि क्या देखता है? इसको फासी लगा दे। इसको तो फासी देना ही ठीक है। लटका दे, देर मत कर।

अब इन तीनों में ज्यादा पाप किसको हुआ? राजा और फासी लगाने वाला फासी देकर भी फासी के काम की सराहना नहीं करते हैं, लेकिन वह आदमी मुफ्त में ही फासी लगाने के काम की सराहना करके अनावश्यक आज्ञा देकर महापाप कर रहा है।

फासी लगाने की जगह पर और लोग भी देख रहे थे। उनमें से जो विवेकी थे, वे तो सोचते थे कि यह बेचारा पाप के कारण ही फासी पर चढ़ रहा है। यदि इसने यह भयकर पाप न किया होता तो इसको फासी क्यों लगती? अपने को भी ऐसे पाप से बचना चाहिए। लेकिन जो अविवेकी थे, वे कहते थे कि अच्छा हुआ जो इसको फासी लगी। यह बड़ा ही दुष्ट था, पर चतुर नहीं था। हम कैसे चतुर हैं कि अपराध भी कर लेते हैं और राजा को खबर भी नहीं होने देते। हमारा कार्य किसी भी तरह से प्रकट ही नहीं होने पाता। हम वकील तो क्या, बड़े-बड़े बैरिस्ट्रो और राजा को भी घोलकर पी जाते हैं। सबको छका देते हैं। लोग धर्म की बात कहते हैं, लेकिन हम ऐसे हैं कि धर्म को न मानने पर भी आराम में हैं।

इन दोनों तरह के विचार वाले दर्शकों में से महापापी कौन और अल्पपापी कौन हुआ? इन दोनों तरह के विचार वाले दर्शकों में से अविवेकी दर्शकों ने महापाप बाधा या नहीं? मैं यह नहीं कहता कि कराने से ही महापाप होता है और करने से नहीं, या करने से ही महापाप होता है, कराने से नहीं। मैं तो यह कहता हूँ कि जहाँ अविवेक है वहाँ महापाप है और जहाँ विवेक है वहाँ अल्पपाप है। यह बात मैं और उदाहरण देकर भी बताता हूँ।

एक डाक्टर चीर-फाड़ का काम जानता है, लेकिन वह कहता है कि मुझे घृणा आती है, इस कारण मैं तो आपरेशन नहीं करता, और ऐसा कह कर वह कम्पाउण्डर से ऑपरेशन करने के लिये कहता है। कम्पाउण्डर अनाड़ी है, होशियार नहीं है। ऐसी हालत में वह डाक्टर स्वयं अपने हाथ से आपरेशन न करके कम्पाउण्डर से कराए तो उस डाक्टर को कराने में ही महापाप लगेगा। एक दूसरा डाक्टर, जो स्वयं ऑपरेशन करना नहीं जानता या कम जानता है, वह जानने वालों से कहे कि तुम आपरेशन करदो तो उसको कराने में भी अल्पपाप ही लगेगा। आपरेशन तो उसने भी कराया और उसने भी। स्वयं तो दोनों ने नहीं किया, परन्तु पहले डाक्टर का तो महापाप लगेगा और दूसरे को अल्पपाप लगेगा। इसी तरह कोई तीसरा आदमी स्वयं आपरेशन करना जानता नहीं है, लेकिन जो जानता है उसे रोक कर स्वयं ऑपरेशन करे तो उसको महापाप होगा। ऐसे आदमी का किया हुआ ऑपरेशन कदाचित् सुधर भी जावे तब भी सरकार उसको अपराधी ही मानेगी कि उसने न जानते हुए भी आपरेशन किया। उस पहले डाक्टर के कराने पर भी महापाप लगा, दूसरे के कराने पर भी अल्पपाप लगा और तीसरे को स्वयं करने पर भी महापाप लगा। इसका कारण यही है कि इन तीनों में विवेक का अन्तर है। इस तरह सरकार भी उस डाक्टर को अपराधी मानती है जिसने न जानते हुए भी आपरेशन किया है, यद्यपि उसका आपरेशन सुधर गया है, फिर भी विवेक उसमें नहीं है। इस तरह धर्म में भी विवेक को देखने की परमावश्यकता है और देखिए—

एक बाई विवेकरहित है और एक विवेकवती है। विवेक वाली बाई विचार करे कि रोटी बनाने में पाप लगता है, परन्तु रोटी खाने और कुटुम्बियों को खिलाने की जवाबदारी से मुक्त नहीं है। वह उस विवेकरहित बाई को रोटी बनाने के काम में लगाती है। वह अविवेकवती होने के कारण आग तत्त्व और उसकी शक्ति को नहीं जानती थी। इस कारण असावधानी से उसके कपड़े में आग लग गई, वह मर गई। उसके मरने से वह विवेक वाली बाई प्रसन्न होगी या अप्रसन्न? वह सोचेगी कि मैंने इसको कहा रोटी बनाने को बंटा दी? यदि मैं ही विवेक से करती तो यह अनर्थ नहीं होता। अब कहिये उसको कराने में अधिक पाप हुआ या वह स्वयं विवेकपूर्वक करती तो ज्यादा होता? इसी तरह एक बहिन स्वयं तो विवेक रखती नहीं, परन्तु उस विवेक वाली को न करने दे और आप खुद करने बैठे तो करने में अधिक पाप हुआ या नहीं?

इस तरह जहा विवेक है वहा तो करने मे भी अल्पपाप है और कराने मे भी अल्पपाप है, पर जहा विवेक नही है वहा करने मे भी महापाप है और कराने मे भी महापाप होता है। इस प्रकार विवेक होने से महापाप के काम अल्पपाप से भी हो सकते है और विवेक न होने से अल्पपाप के काम भी महापाप के बन जाते है। यह तो विवेक की बात हुई।

अब करने, कराने और अनुमोदन मे से किसमे पाप अधिक हो सकता है, यह देखिए। आप स्वय हाथ से आरम्भ करने लगे तो कितना भी करे, वह होगा मर्यादित ही। लेकिन कराने मे तो लाखों-करोडों से भी करने के लिए कहा जा सकता है। करने मे तो दो ही हाथ रह सकते है, लेकिन कराने मे तो लाखों-करोडों हाथ लग सकते है, करने का तो समय भी मर्यादित ही होगा, परन्तु कराने मे तो समय का भी विचार नही रह सकता। करने का तो क्षेत्र भी मर्यादित रहेगा, परन्तु कराने का क्षेत्र भी बहुत होता है। इस तरह करने का तो द्रव्य भी मर्यादित रहता है, क्षेत्र भी मर्यादित रहता है और काल भी मर्यादित रहता है, परन्तु कराने का तो द्रव्य भी बहुत है, क्षेत्र भी बहुत है और काल भी बहुत है। इस कारण स्वय करने की अपेक्षा कराने मे पाप ज्यादा खुला हुआ है। अब अनुमोदन को लीजिए— काम कराने मे भी कोई व्यक्ति चाहिए ही, परन्तु अनुमोदन तो यहा बैठे हुए ही सारे जगत् के पापों का कर सकते हो। मैंने बड़ों के मुह से इस विषय मे एक उदाहरण भी सुना है। वे कहा करते थे कि एक आदमी ने महल बनवाया तो भी वह आरम्भ की सहराना नही करता, किन्तु डरता है। लेकिन उस महल को देखने वाला कहता कि यह महल कैसा अच्छा झुकाया है! अमर नाम कर दिया है इत्यादि। तो महल बनाने वाला तो अल्पपापी ही रहा, किन्तु उसका अनुमोदन करने वाले महापापी हुए।

विलायती कपडा यहा नही बनता, लेकिन यहा बैठे हुए ही वहा के काम की अनुमोदना कर सकते हो। आजकल तो समाचार पत्रों मे विज्ञापन भी बहुत निकला करते है। उनको देखकर यह कह सकते हो कि यह हमको नही मिला परन्तु बड़ा अच्छा है। इस तरह यहा बैठे हुए ही विलायत मे होने वाले काम का अनुमोदन कर सकते हो। इस तरह अनुमोदन का द्रव्य, क्षेत्र, काल करने और कराने से भी बढ कर होता है। अनुमोदन का पाप ऐसा होता है कि बिना कुछ किये ही महारम्भ का पाप हो जाता है। जैसे श्री भगवतीजी सूत्र के चौबीसवे शतक मे कहा है कि अगुल के असख्यातवे भाग की अवगाहना वाला तदुलमच्छ, जो मगरमच्छ की आख के भापणा पर उत्पन्न

होता है, मर कर सातवीं नरक गया। उसने ऐसा क्या किया था? इसके लिये कहा जाता है कि बड़े मगरमच्छ का मुँह खुला हुआ था। उसके मुँह में अन्य मछलियाँ श्वासोच्छ्वास की क्रिया से जाती थीं और वापिस निकल जाती थीं। वह तन्दुलमच्छ यह देख कर सोचता था कि यह मगर कैसा मूर्ख है जो अपने मुँह में आई हुई मछलियों को वापिस निकलने देता है? यदि इसकी जगह मैं होता तो एक भी मछली को बाहर न निकलने देता, सबको खा जाता। जब कि वह ऐसा कर नहीं सकता है, फिर भी मर कर सातवीं नरक में गया। इस तरह करने और कराने की अपेक्षा अनुमोदना का क्षेत्र बड़ा है।

पूज्यश्री उदययागरजी महाराज से सुना हुआ यह स्तवन मुझे याद है—
जीवडा मत मेले रे यो मन मोकलो, मन मोकलडे रे हाण।

जिन हीज नयणे रे निरखे सुन्दरी तिन हीज बेनड जाण।

पुन्यतणे परिणामे विचारतो मोटी निपजे रे हाम॥

यह पुराना भजन है। इसमें बताया है कि रक्षाबन्धन आदि त्योहार पर बहन पहन-ओढ़ कर अपने पितृगृह जाती हैं। वह जवान हैं, सुन्दरी हैं, शृंगारयुक्त हैं। भाई उसको जिन आँखों से देखता है, उन्हीं आँखों से अपनी स्त्री को देखता है, किन्तु इन दोनों के देखने में अन्तर है या नहीं? यदि अन्तर है तो आँखों में है या मन में? आँखें तो किसी को बहन या स्त्री बनाती ही नहीं, मन ही बनाता है। वही स्त्रियाँ जब किसी महात्मा के सामने जाती हैं तब वे उनको बहन ही मानते हैं।

इस तरह यह मन पाप भी पैदा करता है और पुण्य भी। इसीलिये कहा जाता है कि इसे सकोच कर रखो। पाप और पुण्य का कारण मन ही है। कहा भी है 'मन एव मनुष्याणां, कारण बन्ध मोक्षयो' अर्थात् मन ही मनुष्यों के बन्ध और मोक्ष का कारण है। इस तरह काया से न करने पर भी जीव मन के द्वारा कर्मबन्ध कर लेता है।

कोई कह सकता है कि जैन धर्म में तो तन, वचन, काया, इन तीनों को ही कर्मबन्ध का कारण कहा है। फिर मन ही को पाप का कारण कैसे बता रहे हो? इसका उत्तर यह है कि वचन और काय के साथ भी तो मन रहता है। किन्तु इस समय मैं मुख्यतया मन का ही वर्णन करता हूँ अतः मन ही के लिये कहता हूँ। आप देखते बहन को भी हैं और स्त्री को भी। फिर भी मन के भावों से ही पाप और पुण्य का बन्ध होता है। यह बात मनुष्य की हुई। अब पशु को भी देखिये। विल्ली किसी जगह अपने बच्चों को तकलीफ में देखती है तब उनको वहाँ से हटाने के लिये पहले जाकर स्थान देख आती

है। फिर उन बच्चों को मुह में उठा कर ले जाती है। वे बच्चे उसके मुह में दबे हुए अज्ञानता के कारण चूचा करते हैं, फिर भी आप उन बच्चों को छुड़ाने के लिये क्या दौड़ते हैं? क्यों नहीं दौड़ते? आप जानते हैं कि ये इसके बच्चे हैं। इसके भाव मारने के नहीं हैं। समझ लो कि वह बिल्ली बच्चा रख आई और इतने में ही उसके सामने चूहा आया। उसने चूहे को पकड़ लिया। वह चूहा भी उसके बच्चों की तरह उसी के मुह में दबा हुआ चूचा करने लगा। तब क्या आप उसको छुड़ाने के लिए नहीं दौड़ते हैं? क्यों दौड़ते हैं? इस कारण कि बिल्ली के मन में बच्चों को मारने के भाव तो नहीं थे, लेकिन चूहे को मारने के भाव हैं। बिल्ली सारे ससार के चूहों को नहीं मार सकती, फिर भी वह ससार के सब चूहों की बैरन मानी जाती है, क्योंकि उसके भाव चूहों को मारने के हैं। वह भाव कहा है? मन में ही है ना। इस तरह मन ही पाप का कारण है। मन बड़ा शैतान है, इसके लिए शास्त्र का प्रमाण भी है।

श्रीभगवती सूत्र में श्रीगौतम स्वामी के प्रश्न के उत्तर में भगवान् महावीर स्वामी फरमाते हैं कि जिस पुरुष ने किसी को मारने का सकल्प करके धनुष चढ़ा कर उसको कान तक खींचकर बाण छोड़ा। उस समय उस पुरुष को कायिकी आदि पाचो क्रियाएँ लगती हैं, क्योंकि उसने सकल्प करके बाण चढ़ाया था व छोड़ा था, इसलिए उसको पाचो ही क्रियाएँ लगती हैं। भगवान् महावीर आगे फरमाते हैं कि बाण छोड़ने में धनुष, जीव, बाण आदि जिन पदार्थों का संयोग मिला है, यह धनुष आदि भूतकाल में जिन वनस्पत्यादि जीवों के शरीर से बने हैं और वे वर्तमान जिस गति में हैं, उन जीवों को भी पाचो ही क्रिया लगती हैं, और जहाँ सकल्प नहीं है वहाँ चार बताई हैं। वही बाण आकाश से नीचे गिरते हुए अन्य जीवों की हिंसा करे तो उस समय उस बाण व लकड़ी आदि के जीवों को तो पाच क्रियाएँ बताई हैं और जिसने बाण छोड़ा था उसे तथा धनुष के जीवों को चार क्रियाएँ बताई हैं, क्योंकि उसका सकल्प उन जीवों को मारने का नहीं था, अतः उसे चार ही क्रिया बताई गई है और बाण, भाले आदि के जीवों को पाच क्रियाएँ बताई हैं। इसका कारण यह है कि निमित्त उनके शरीर का है, जिसके द्वारा हिंसा होती है। यह बात भगवती सूत्र के पाचवें शतक के छठे उद्देश में कही है। इससे यह भी सिद्ध हुआ कि जो पाप केवल हम करें वही लगे, जो न करें वह विशेष नहीं लगता, यह बात नहीं है।

कहने का सारांश यह है कि किसी समय करने में पाप ज्यादा होता है, और कराने में कम होता है। कभी कराने में ज्यादा। यह बात विवेक—

अविवेक पर निर्भर है। हा, यह अवश्य है कि करने की अपेक्षा कराने का द्रव्य, क्षेत्र काल ज्यादा है और कराने की अपेक्षा अनुमोदना का ज्यादा है, उसी तरह पुण्य और धर्म के लिए भी है। फिर भी प्रत्येक काम में विवेक की आवश्यकता है। विवेक न होने पर अविवेक के कारण धर्म का पाप और अल्पात्म का महारम्भ भी हो जाता है।

कोई यह भी प्रश्न कर सकता है कि जब पाप का कारण अविवेक ही ठहरे तब यदि करने वाला और जिससे कराया जावे, वे दोनों ही विवेकी हो और उस दशा में स्वयं न करके उस दूसरे से, जो कि विवेकी है, कराया जाय तो क्या हर्ज है? उस दशा में तो कराने में ज्यादा पाप न होगा? फिर तो चाहे कराया जावे या किया जावे तो समान ही होगा। इसका उत्तर यह कि विवेक आसरी तो कराने में ज्यादा पाप न लगेगा, लेकिन कराने में, करने की अपेक्षा द्रव्य, क्षेत्र, काल ज्यादा खुला हुआ है, उसका पाप तो ज्यादा लगेगा ही। इस विषय में विशेषतः विवेक और मन के भावों से ही अधिक जाना जा सकता है।

अब प्रश्न यह होता है कि हम सामायिक में बैठते हैं तब करने और कराने का ही पाप त्यागते हैं। जब अनुमोदन का पाप ज्यादा है, तब उसका त्याग क्यों नहीं करते? बड़े पाप का त्याग क्यों नहीं किया जाता? इसका उत्तर यह है कि अनुमोदना का पाप त्यागने की शक्ति न होने के कारण ही इसका त्याग नहीं कराया जाता। प्रत्येक काम अपनी शक्ति के अनुसार ही होता है।

भगवान ने अनुमोदन का त्याग करने की शक्ति नहीं देखी, इसलिए उसका त्याग नहीं बताया है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि करने और कराने के पाप से अनुमोदन का पाप छोटा है। आप गृहस्थ होने के कारण अनुमोदना के पाप से बच भी नहीं सकते। जैसे आप सामायिक में बैठे हैं। उस समय आप करने-कराने का त्याग तो करके बैठते हैं, लेकिन आपके घर पर व दुकान आदि का जो काम हो रहा है क्या उसका भी त्याग करते हैं? इस कारण अनुमोदना का त्याग कैसे कर सकते हैं?

इस प्रकार दुराग्रह का त्याग करके शास्त्र के विधान को दृष्टि में रखते हुए सत्य को समझने का प्रयत्न करना सम्यग्दृष्टि का कर्तव्य है।

अहिंसाणुव्रत

1. सब जीव सुख चाहते हैं

मनुष्य-प्राणी, ससार के तमाम जीवों में महाबुद्धिशाली माना गया है। यह प्राणी स्व-पर का जितना ज्ञान कर सकता है, उतना और कोई भी प्राणी नहीं कर सकता। जिस प्रकार यह अपने सुख-दुख का ज्ञानी होता है, उसी प्रकार इसमें यह भी ताकत है कि यह दूसरे प्राणियों के सुख-दुख का भी ज्ञान प्राप्त कर सके।

वैसे तो हर एक मनुष्य को यह ज्ञान किसी अंश तक प्राप्त है, पर सर्वांश में उन्हीं महापुरुषों को प्राप्त होता है, जो तीर्थंकर तथा सर्वज्ञ कहे जाते हैं। साधारण मनुष्य, ज्यादा-से-ज्यादा अपनी चक्षु-इन्द्रिय आदि की स्थूल शक्ति जहां तक काम कर सकती है, वहां तक किसी वस्तु के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकता है, पर तीर्थंकर या सर्वज्ञ कहे जाने वाले महापुरुषों में वह शक्ति होती है कि दृष्ट-अदृष्ट तमाम वस्तुओं की, अर्थात् जीव-अजीव की अन्त तक की असलियत का ज्ञान रखते हैं। इसलिए शास्त्रकार उनको खेयन्ने (खेड़) का विशेषण देते हैं।

यह तो आप जान ही गए होंगे कि जीव और अजीव कहने में ससार की तमाम वस्तुओं का ग्रहण हो जाता है। तीर्थंकर प्रभु व सर्वज्ञों ने हमें ज्ञान कराया है कि 'समस्त जीव, सुख के अभिलाषी हैं, कोई भी दुःखी को पसन्द नहीं करता।'

ससार के जीवों की इतनी विचित्र जातियाँ हैं कि हम उनकी गिनती नहीं कर सकते। अतएव प्रभु ने हमें इन तमाम जीवों के मोटे पाँच भाग कर

सब का बोध करा दिया है। वे पाच भाग ये हैं— 'एकेन्द्रिय, वेइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौरिन्द्रिय और पचेन्द्रिय।'

अर्थात् एक इन्द्रिय वाले जीव, दोइन्द्रिय वाले जीव, तीन इन्द्रिय वाले जीव, चार इन्द्रिय वाले जीव और पाच इन्द्रिय वाले जीव।

पृथ्वीकायिक, अपष्कायिक, तेजस्कायिक, वायुकायिक और वनस्पति आदि, जिनके केवल एक स्पर्श इन्द्रिय होती है, उनकी एकेन्द्रिय जीवों में गिनती है। जिनके स्पर्श और रसेन्द्रिय हो, उनकी वेइन्द्रिय जीवों में गिनती है। जैसे कृमि आदि। जिनके स्पर्श, रस, घ्राण तीन इन्द्रिय हो, उनकी त्रीन्द्रिय जीवों में गिनती है, जैसे चीटी आदि। जिनके स्पर्श, रस, घ्राण और चक्षु—इन्द्रिय हो उनकी चौइन्द्रिय जीवों में गिनती है, जैसे मक्खी आदि। जिनके स्पर्श, रस, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र हो, उनकी पचेन्द्रिय जीवों में गिनती है, जैसे देवता, मनुष्य, तिर्यच, नारक आदि।

जल में जीव है, यह बात आज के साइन्स ने पूर्णरीति से सिद्ध कर दी है। हम आखों से नहीं देख सकते, पर वैज्ञानिकों ने यन्त्रों के द्वारा, जल की एक बूंद में छत्तीस हजार चार सौ पचास जीव बतलाये हैं, पर ये जल के जीव नहीं, ये तो त्रसजीव हैं। जल, खास तौर पर स्थावर योनि के जीवों का पिण्ड है। इससे निश्चय हो गया है कि जैन सिद्धान्त सत्य ही है।

जिस प्रकार कई लोग जल में जीव नहीं मानते, वैसे ही वनस्पति में भी नहीं मानते, पर विज्ञान के बल से अब यह सन्देह मिटता जा रहा है। वैज्ञानिकों ने इनमें जीव होना सिद्ध कर दिया है। विज्ञानाचार्य जगदीशचन्द्र बसु का नाम आप लोगो ने सुना होगा। ये ससार के बहुत बड़े वैज्ञानिकों में गिने जाते हैं। इनका यूरोप, अमेरिका आदि देशों में बड़ा मान किया जाता है। ससार के कई धुरन्धर वैज्ञानिक इनको अपना गुरु मानने में सोभाग्य समझते हैं। इन्होंने 'वनस्पति में जीव हैं'— इसका प्रयोग मुम्बई में करके बतलाया था। सुना गया है कि दर्शकों की फीस 40 रु थी। लोकमान्य तिलक इस जलसे के प्रेसीडेंट थे। लोगो की भीड़ बहुत ज्यादा थी। 40 रु टिकट के देने पर भी लोगो का जगह नहीं मिलती थी। जगदीश बाबू जिस समय अपना प्रयोग दिखाने लगे। उस समय सामने की लाइन में पोधों के गमले रखे। उन गमलों के आगे की तरफ काच के बड़े-बड़े तख्ते लगाये। फिर सूक्ष्म-दर्शक यन्त्र को योग्य स्थान पर सजाकर, उपस्थित जन-समुदाय से कहा कि आप लोग सामने देखिये, मैं इन पोधों को खुश करता हूँ। इतना कह कर बसु बाबू पोधों का हर्षोत्पादक शब्दों में सम्बोधन कर उनकी तारीफ करने लगे। ज्यों-ज्यों तारीफ करते गये त्यों-त्यों वे पोधे, जैसे किसी आदमी

की स्तुति करने पर वह आदमी खुश होता है, उसी प्रकार खुश होकर फूलने लगे। पर जब इन्होंने उनकी निन्दा करनी शुरू की, उनके लिए खराब शब्द प्रयोग करने लगे, तो वे पौधे मुरझाने लगे। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। उनको विश्वास हो गया कि वृक्षो मे जीव होता है।

बसु बाबू इतना ही करके न रह गये, पर उन्होंने, वृक्षो मे स्नायु-जाल है और यह मनुष्य की तरह स्पन्दित होता है, इसको भी सिद्ध कर बतलाया।

वैज्ञानिको ने जिस प्रकार वनस्पति मे जीव सिद्ध किया है, उसी प्रकार धातुओ मे भी सिद्ध किया है।

ये एक-दो प्रयोग 40 रु खर्च करने पर मालूम पड़े, आप जैन-सिद्धान्त के लघुदडक नामक एक थोकड़े को सीख कर साइन्स का बहुत विज्ञान प्राप्त कर सकते है।

इनका साइन्स अभी अपूर्ण है, पर हमारे अरिहन्तो का साइन्स बहुत बड़ा-चड़ा है। वहा पहुचने मे इन वैज्ञानिको को न जाने कितना समय लगेगा। इन्होंने अभी एक अश की ही खोज की है, पर हमारे शास्त्रो ने वनस्पति का शरीर, अवगाहना, कषाय, सज्ञा, लेश्या, वेद, ज्ञान, योग, स्थिति और गतागति आदि का भी वर्णन कर दिया है। ये शास्त्र, आजकल के प्रयोगो को देखकर नही लिखे गये, पर हजारो वर्ष पूर्व के लिखे हुए है।

वनस्पति मे एक इन्द्रिय मानी जाती है। कई भाई शका कर सकते है कि जब इनमे एक इन्द्रिय है, कान आदि तो है ही नही, फिर निन्दा-स्तुति का ज्ञान किस प्रकार करते होंगे? इस विषय मे 'आचाराग', 'विशेष आवश्यक सूत्र' तथा 'ठाणाग-सूत्र' की टीका मे बहुत अच्छा खुलासा किया गया है, वहा देखना चाहिए।*

हाल के विज्ञान ने वनस्पति, जल आदि मे जीवो की सत्यता प्रकट की, पर अग्नि, वायु आदि मे अभी तक नही कर सका। इससे हमको निराश न हो जाना चाहिए। क्योंकि हम पहले ही कह चुके है कि यह अभी तक अपूर्ण है। सम्भव है, यह अपनी इसी प्रकार की कोशिश के बल से, किसी दिन इस सत्य तक भी पहुच जाए।

तात्पर्य यह है कि जब वनस्पति आदि एकेन्द्रिय जीव भी सुख-दुख का अनुभव करते है और दुख को न चाह कर सुख को पसन्द करते है, तब अन्य प्राणी भी सुख ही चाहते हैं। इसमे क्या सन्देह हो सकता है?

---

* वहा एकेन्द्रिय जीवो के भी भाव-रूप पाचो इन्द्रियो का क्षयोपशम बतलाया है। उपकरण इन्द्रिय एक ही होने से उन्हे एकेन्द्रिय कहा है।

मित्रो! क्या उन महापुरुषों की वाणी अपने अकेले के लिए ही है? नहीं-नहीं। जैसे वृक्ष के फल हर एक के लिए हैं, वैसे ही शास्त्र हर एक के लिए है- उनसे हर एक तिर सकता है।

आप कह सकते हैं कि सिद्धान्त किसका सत्य मानना चाहिए? ससार में जैन, वैष्णव, क्रिश्चियन, मुसलमान, सभी के सिद्धान्त प्रचलित हैं और सभी यही मानते हैं कि हमारे सिद्धान्त को मानो तो तिर जाआगे। ऐसी दशा में किस सिद्धान्त पर चलना चाहिए? इसका उत्तर यह है कि जो सिद्धान्त आत्मसाक्षी से पूर्ण हो, अर्थात् जिसके लिए स्वयं अपनी आत्मा भी गवाही देता हो और जिससे इहलौकिक तथा पारलौकिक कल्याण की सिद्धि हो, ऐसे राग-द्वेष रहित एवं वीतराग द्वारा कथित सिद्धान्त को, सत्य समझना चाहिए।

बड़े-बड़े ग्रन्थों में जो बातें हैं, महात्मा पुरुषों ने अपने लिए थोड़े शब्दों में उनका सार कह दिया है कि-

अहिंसा परमो धर्म ।

तुलसीदासजी ने भी इस बात को एक दोहे में स्पष्ट किया है-

दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान।

तुलसी दया न छाड़िये, जब लग घट में प्राण॥

धर्म का मूल क्या है? दया।

दया किसलिए? दया क्यों समझनी चाहिए? क्या जैनशास्त्र कहता है इसलिए? या वेदान्त या वैष्णव कहते हैं इसलिए? नहीं, इसलिए कि वह धर्म का मूल है।

2 हिंसा

हिंसा पाप क्यों है? यह प्रश्न ओर किसी से न पूछो। अपने आत्मा से ही पूछो। दया, आपको क्षण-क्षण में नजर आएगी और वह जरूरी है, इसीलिए धर्म का मूल मानी गई है। इसके लिए शास्त्र के प्रमाण की कोई जरूरत नहीं, किन्तु अनुभव-प्रमाण अथवा आत्म-प्रमाण से ही इसकी सत्यता जानी जा सकती है।

आपके सामने एक आदमी चमकती हुई नगी तलवार लेकर खड़ा है और वह आपको मारना चाहता है। दूसरा मनुष्य आपकी रक्षा की चेष्टा करता

हुआ, उसे इस बात का उपदेश देता है कि प्यारे! इसको क्यों मार रहा है? वह जवाब देता है कि 'इसे मारना मेरा धर्म है, मनुष्य की हत्या करने से पुण्य होता है, ऐसा मेरा शास्त्र कहता है।' बतलाइये, इन दोनों में से आपको प्यारा कौन लगेगा?

‘रक्षा करने वाला।’

जो मनुष्य तलवार के द्वारा आपके जीवन का अन्त करना चाहता है, वह यह कृत्य करता तो है अपने शास्त्र के अनुसार ही, पर आप उस शास्त्र को कैसा मानेंगे?

‘वह शास्त्र नहीं, बल्कि शास्त्र है।’

क्यों? इसलिए कि वह अपने आत्मा के विरुद्ध है। बस, आत्मा के विरुद्ध जो-जो बातें हो वे ही धर्म अधर्म हैं। उनको करना पाप है। इसलिए उन कार्यों की मनाही की गई है। महाभारत के अन्दर भीष्म पितामह ने यह बात कही है—

आत्मनः प्रतिकूलानि परेषा न समाचरेत्।

मित्रो! दया केवल मनुष्यों में ही नहीं होती, परन्तु उसका किंचित् बाह्यरूप दूसरे प्राणियों में भी देखने में आता है। सिंहनी, दूसरों पर देखते ही हमला करती है, लेकिन क्या वह अपने बच्चे पर भी हमला करती है? ‘नहीं।’

क्यों? इसलिए कि उनमें भी अपनी सन्तान के प्रति दया है।

साप एक जहरीला जानवर है, किन्तु उनमें भी कई-एक के व्यवहार में दया देखी जाती है। जैसे नूरजहा पर सर्प ने फण किया था, उसे काटा नहीं। सेधियों के आदिपुरुष महादजी सेधिया पर भी सर्प ने छाया की थी, इस कारण साप का चिह्न आज भी ग्वालियर के सिक्के और झण्डे पर मौजूद है।

मनुष्य में भी कुछ अंश में व्यावहारिक दया है, नहीं तो एक-दूसरे को मार डाले। माता बच्चे को सूखे में सुलाती है, पर स्वयं गीले में सोती है। क्यों? क्या वह बच्चा जन्मते ही उसे कमा कर देता है? या और कुछ सहायता करता है? ‘नहीं।’

तब माता ऐसा क्यों करती है? इसलिए कि उसमें अपनी सन्तान के प्रति व्यावहारिक दया है।

मित्रो! दयाहीन प्राणी हिसक, क्रूर, पापी, निर्दयी, म्लेच्छ कहा जाता है, अतएव दया करना सबका मुख्य कर्तव्य होना चाहिये। दया का दूसरा नाम ही अहिंसा है, क्योंकि जिसमें हिंसा न हो, उसे अहिंसा कहते हैं। जैसे नहीं मारने में हिंसा नहीं है, उसी प्रकार रक्षा करने में भी हिंसा नहीं है। इसलिए

दया और अहिंसा एक ही बात है। जो लोग नहीं मारने को तो अहिंसा कहते हैं, परन्तु जीवों को बचाने में अहिंसा नहीं मानते, वे भारी भूल करते हैं। क्योंकि जीवों को बचाने में भी किसी जीव की हिंसा नहीं है, फिर वह अहिंसा क्यों नहीं है? अवश्य है।

मोटी समझ से 'हिंसा' वह कृत्य कहलाता है, जिसके द्वारा किसी प्राणी के जीवन का अन्त किया जाए।

प्रश्न हो सकता है कि जब आत्मा अजर—अमर, अविचल है, त्रिकाल में भी मारने से नहीं मरता, तब हिंसा कैसी? जो वस्तु नाश नहीं होती, उसका नष्ट होना कैसा? उदयपुर के एक वकील ने भी यही प्रश्न किया था?

भाइयो! आत्मा अविनाशी है, तभी तो हिंसा लगती है। यदि आत्मा—अनात्मा बन जाता हो, तो हिंसा किसे लगे? मारने वाले का आत्मा नष्ट हो गया और मरने वाला का आत्मा नाश हो गया, तब तो हिंसा—अहिंसा का सवाल ही नहीं रहा। आत्मा अजर—अमर अविनाशी है, इसी से मारने वाले को पाप और बचाने वाले को धर्म होता है। आत्मा के पास आयुष्य—रूप प्राण है, जो दस प्राणों में अन्तिम प्राण है। उसको अकाल में जुदा कर देना, या यी, आत्मा से प्राणों का अलग कर देना, इसी का नाम हिंसा है। जैसे जो रात—भर लालटेन में जल सकता है उस घासलेट तेल को दियासलाई बतला कर एकदम जला डालना, 'अकाल में नष्ट कर दिया'— कहा जाता है। इसी प्रकार, आत्मा के पास आयुष्य—प्राण होते हुए भी छुरी, तलवार आदि से दुःख पहुँचा कर शरीर का अन्त कर देना, उसे हिंसा कहते हैं।

लोगों के विचार आज अतिसकुचित हो रहे हैं। जब इनके विचार विस्तृत हो जाएँगे, तब हिंसा के सच्चे स्वरूप का ज्ञान इनमें फैल जाएगा। धर्म के विषय में दुनिया में जो कुतर्क फैल रहे हैं, अर्थ में जो खीचातानी की जाती है, वास्तविक ज्ञान के फैलने पर यह सब अन्धाधुन्ध मिट जाएगी।

मित्रो! मोटी दृष्टि से जो हिंसा कही जाती है, उसे आप समझ गये, पर जैनशास्त्र इससे भी गहरी बात बतलाता है। वह कहता है कि किसी प्राणी को मन, वचन, कर्म से किसी प्रकार का दुःख पहुँचाना या दुःख देने का इरादा करना भी हिंसा है। इससे भी गहराई के साथ कहता है कि ऐसा करना, कराना और किए हुए को अच्छा मानना, अनुमोदन करना मन से, वचन से अथवा कर्म से वह भी हिंसा ही है।

यदि आप किसी को गाली देकर, उसका मन दुःखाने का प्रयत्न करते हैं, तो समझिये कि मं एक प्रकार की हिंसा कर रहा हूँ। यदि आप किसी का

अपमान कर रहे हैं, तो भी समझ लीजिए की मैं एक प्रकार की हिंसा का भागी बन रहा हूँ। यदि आप किसी को लड़ाई-झगडा करने सलाह देते हैं, तो समझिये कि मेरा यह कृत्य एक प्रकार की हिंसा में शामिल है। इतना ही नहीं, मन से किसी का बुरा विचारना भी हिंसा है। इन तमाम हिंसाओं के करने वाले पाण्डित्यो को, यथासमय बदला चुकाना पडता है। इन कृत्यों से गाढे-चिकने कर्म बन्धते हैं।

शास्त्र-कथा में तन्दुलमच्छ का उदाहरण आया है। लिखा है कि तदुलमच्छ समुद्र में रहने वाले हजार योजन की अवगाहना वाले मच्छ की आँखों की भाँ पर रहता है। तदुलमच्छ बहुत ही छोटा जीव होता है। उस बड़े मच्छ की श्वास से जल के साथ हजारों मच्छिएँ, मच्छ के मुख में खिच जाती हैं और उच्छ्वास छोडने पर वापस निकल आती हैं। यह दृश्य देखकर तदुल मच्छ विचारता है कि यदि इस मच्छ के स्थान पर मैं होता और मेरे मुँह में इतनी मछलियाँ आ गई होती, तो मैं ऐसे ही इन को वापस न निकलने देता किन्तु सभी को खा लेता। यद्यपि तदुलमच्छ शरीर से कुछ नहीं कर सका उसने केवल हिंसा की भावना ही की, फिर भी उसे सातवें नरक में जाकर असंख्य वर्षों तक दुःख उठाना पडता है। क्योंकि उसने मानसिक हिंसा की।

जिस प्रकार मन में किसी का बुरा विचारना मानसिक हिंसा में गिना गया है, वैसे ही प्रकट रूप में किसी की निन्दा करना भी हिंसा के बराबर है। अर्थात् वाचिक हिंसा है और काया से बुरे कार्य में प्रवर्तना, दुःख देना कायिक हिंसा है। इसके प्रमाण में महाभारत में भी एक उदाहरण मिलता है। महाभारत के युद्ध में, जिस समय कर्ण के बाणों से घायल होकर युधिष्ठिर अपने शिविर में पडे थे और अर्जुन उनकी कुशल पूछने आये, तब युधिष्ठिर ने दुःख के आवेग में अर्जुन को कहा कि तुम्हें और तुम्हारे गाण्डीव धनुष को धिक्कार है। तुम्हारे मौजूद होते हुए कर्ण के बाणों ने मेरी यह दशा की और तुमने आज तक कर्ण का वध नहीं किया? अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि जो मनुष्य मेरे गाण्डीव धनुष की निन्दा करेगा, मैं उसका वध करूँगा। अतः युधिष्ठिर के मुँह से गाण्डीव-धनुष की निन्दा सुनकर अर्जुन खड्ग निकाल कर युधिष्ठिर का वध करने चला। उस समय श्रीकृष्ण ने उन्हें रोकते हुए कहा कि अपने से बड़े का अपमान कर देना ही उनका वध करना है। तुम युधिष्ठिर का अपमान उन्हें मारने दोडकर कर चुके, अतः तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब

उनक वध करने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब यह है कि किसी का अपमान करना उस व्यक्ति की हिंसा करने के बराबर है।

हिंसा का वर्णन इतना गहन है कि इसकी व्याख्या में बड़े-बड़े विस्तृत ग्रन्थ बन सकते हैं, किन्तु आचार्यों ने संक्षेप में यह वाक्य फरमाया है कि 'प्रमत्तयोगात् प्राणव्यपरोपणम् हिंसा', अर्थात् असावधानी से प्राणों को नष्ट करना ही हिंसा है। इसलिए हिंसा के पाप से बचने के लिए प्रत्येक कार्य में सावधानी रखते हुए यतना करनी चाहिए। श्री दशवैकालिक सूत्र में कहा है कि यतनापूर्वक उठता-बैठता, सोता, चलता-फिरता, खाता-बोलता, पापकर्म नहीं बाधता है और हिंसा के पाप से बच जाता है।

3. हिंसा के कारण

हिंसा, किन-किन कारणों से होती है? इसका विवरण शास्त्र में बहुत विस्तार से आया है। यदि उन तमाम कारणों का विस्तारपूर्वक वर्णन किया जाए, तो बहुत समय की जरूरत है, अतः संक्षेप में ही बतलाया जाता है।

संसार में, करोड़ों ऐसे प्राणी विद्यमान हैं, जो हमें दृष्टिगत नहीं होते। उनका पुत्र हमारे चारों तरफ चक्कर काटता है, पर हम उन्हें देख नहीं सकते। ऐसे प्राणियों की हिंसा, अनजान में चलते, फिरते, बैठते, श्वास लेते, किसी वस्तु को इधर-उधर रखते एवं आग जलाते समय हो ही जाती है। चीटी आदि विकलेन्द्रिय प्राणी, जिन प्राणियों को आंखों से देख सकते हैं, उनकी भी प्रायः अनजान में इसी प्रकार हिंसा हो ही जाती है। रहे बड़े प्राणी, उनकी हिंसा मनुष्य क्यों करता है? इसके उत्तर में शास्त्र कहता है कि कोई मांस के लिये, कोई हड्डियों के लिए, कोई चमड़े के लिए, कोई चर्बी के लिये, कोई दांतों के लिए, कोई रक्त के लिये, कोई बालों के लिये। इसी प्रकार अनेक भिन्न-भिन्न स्वार्थों के कारण बेचारे पशुओं की हिंसा की जाती है। पशुओं की ही नहीं मनुष्यों की भी हिंसा की जाती है।

किसी वस्तु को सड़ा कर उसका कोई पदार्थ तैयार करना यह भी एक हिंसा का ही कारण है। क्योंकि सड़ाने पर उस वस्तु में सैकड़ों सूक्ष्म जीव पैदा होते हैं जसे शराब आदि। ऐसी चीज काम में लाने वाले उन जीवों की

हिसा के कारण बनते हैं तथा उन जीवों के मरने पर दुर्गन्ध आदि फैलकर जो रोगादि फैलते हैं, यह भी हिसा का ही साधन माना गया है।

इसी तरह कितनेक अज्ञानी कौतूहलवश भी प्राणियों की हिसा करते हैं। जब वे बेचारे पशु कष्ट पाकर चिल्लाते हैं, तब वह अज्ञानी खुश होता है और अपने दिल में आनन्दानुभव करता है। उसे यह विचार नहीं आता कि वह बेचारा पशु परवश बना दुःख पा रहा है, आक्रन्दन कर रहा है, इसकी आत्मा को घोर दुःख हो रहा है। मुझे दया लाकर इसे कष्ट से मुक्त करना चाहिए। जबकि वह उसको तडफडाता हुआ देखकर प्रसन्न होता है। नारकी में भी नैरयिकों की पीड़ा देखकर परमाधर्मी देव इसी तरह खुश होते हैं और उनकी चिल्लाहट को कौतूहल का विषय बना लेते हैं। अज्ञान से महान् चिकने कर्मों का बन्ध होता है। वह परमाधर्मी देव देवयोनि से च्यव कर स्वल्पकालीन तिर्यच योनि में आ जाते हैं और वहाँ से काल करके उसी नरक में नैरयिक बन जाते हैं और वे नैरयिक, जो मार खाते थे, वहाँ से आयु पूर्ण होने पर तिर्यच का भव करके परमाधर्मी देव बन जाते हैं, जो अब मारते हैं। इस प्रकार अज्ञानी आत्मा कौतूहलवश भी प्राणियों की हिसा करता है।

कई एक अज्ञानी धर्म-भावना को लेकर भी प्राणियों की हिसा करते हैं। जिनमें कुछेक स्वार्थलोलुप लोगों ने देवता आदि को प्रसन्न करने हेतु तथा कुछेक अभिमानी लोगों ने अभिमान में आकर अज शब्द का अर्थ बकरा आदि पशु करके वेदादि की श्रुतियों में अजमेघ, अश्वमेघ, नरमेघ आदि यज्ञों का विधान करके उसको धर्म का रूप दे दिया है और यज्ञ-होम में बलि दिया हुआ पशु तथा देने वाला स्वर्ग-सुख प्राप्त करता है—ऐसे विधान से भोली जनता बेचारे मूक पशुओं की हिसा करने लग गई है। परन्तु ऐसी हिसा धर्म नहीं—अधर्म ही है। बड़े-बड़े ऋषि-मुनियों ने इस कार्य का निन्दा करते हुए कहा है कि—

यूप छित्वा पशून्हत्वा, कृत्वा रुधिर कर्दमम्।

यद्येव गम्यते स्वर्गे, नरके केन गम्यते॥१॥

यज्ञ के करने वाले, पशु को हनने वाले, बलि देकर रुधिर के कीचड़ करने वाले भी जब स्वर्ग में जावेगे, तो फिर नरक में कौन जाएगा? इससे स्पष्ट है कि प्राणी-हिसा में धर्म नहीं, किन्तु अधर्म है। इस प्रकार अनेक कार्य ऐसे हैं जो हिसा के कारण हैं। ऐसे हिसा के कारणों को समझ कर उनसे बचना ही बुद्धिमानी है।

4 अहिंसाव्रत के अतिचार

स्थूल प्राणतिपात से निवृत्त होने वाले व्रतधारी श्रावक को पञ्चअतिचार जानने योग्य है, परन्तु आचरण करने योग्य नहीं हैं वे पाच अतिचार ये हैं—(1) बन्धन, (2) वध, (3) छविच्छेद, (4) अतिभार (5) भत्तपाण—विच्छेद।

किसी रस्सी आदि से बाधना, उसे 'बन्धन' कहते हैं। चाबुक आदि से मारना, उसे 'वध' कहते हैं। करवत आदि शस्त्रों से शरीर को फाड़ना या शस्त्र द्वारा किसी अवयव को काटना—छेदना, उसे 'छविच्छेद' कहते हैं। सुपारी, नारियल आदि भार को पशु के कन्धे, पीठ आदि पर शक्ति से ज्यादा भरना, उसे 'अतिभार' कहते हैं। 'भत्त' यानी ओदन आदि खाने की चीज ओर पाण यानी पानी आदि तृपा मिटाने की वस्तु, उसका विच्छेदन कर देना, अर्थात् भात—पानी न देना, उसे 'भत्तपाण—विच्छेद' नामक अतिचार कहते हैं।

(1) बन्धन

पहला 'बन्ध' नामक अतिचार आया है। बन्ध के दो भेद होते हैं। एक तो दोपद को बाधना और दूसरा चौपद को बाधना। दास—दासी, नौकर—चाकर तथा लडके—लडकी आदि की गिनती दोपद में है और हाथी, घोड़ा, भेस बकरी, गाय आदि की चौपद में ये दो कारणों से बाधे जाते हैं। जैसे अट्ठास—अनट्ठास, अर्थ के लिये और अनर्थ के लिए। किसी को बिना मतलब बाधना और उसे कष्ट देना, उसकी कुदरती वाढ़, स्वतंत्रता को रोक देना, यह एक प्रकार की हिंसा है। श्रावक को चाहिए कि इससे बचे।

अट्ठास अर्थात् अर्थ से बाधना। इसके भी दो भेद हैं। निरपेक्ष और सापेक्ष। निरपेक्ष उसे कहते हैं, जो लापरवाही से बाधा जावे, ऐसा बाधा जावे कि वह अपने हाथ—पैर भी न हिला सके। ऐसा बाधना श्रावक का धर्म नहीं है। दूसरा बाधना है सापेक्ष। मतलब के लिये करुणा रखकर जो बाधा जावे, उसे सापेक्ष कहते हैं। शास्त्र कहता है कि पशु आदि को करुणा छोड़कर इस प्रकार नहीं बाधे कि उन्हें दुःख हो। मोकें—बेमोकें जैसे लाय (अग्निकाण्ड) आदि में जल्दी खोला न जा सके, ऐसा न बाधे।

दोपद दास—दासी पुत्र—पुत्री आदि यदि उददण्डता करते हों उनको उधारने के लिये बाधना, यह सापेक्ष बाधना है। चोर को चोरी करने की सजा, यानी चोरी की आदत मिटाने के लिये बाधना यह भी सापेक्ष है। इसी प्रकार पुत्रादि का पढ़ाने के लिये बाधना यह भी सापेक्ष है।

मैं कई बार कह चुका हूँ कि यह धर्म राजाओं के मुकुट पर रहने वाला है। राजा इस धर्म को धारण कर सकता है। जो राजा इस धर्म को धारण करे और अपने फर्ज के अनुसार पजा के कल्याण के लिये अन्यायियों को दण्ड दे चोरो को बाधे और मौका आ पड़े तो जुल्मी को सजा भी दे, पर वह गुस्से में आकर नहीं लेकिन न्याय से अभियुक्त की पूरी जाच कर यदि यथार्थ में दोषी हो और उसका जीने से पजा को महान् कष्ट पहुँचाने की अथवा शान्ति भंग की पूरी सम्भावना हो तो उसे फासी की सजा देना, यह भी सापेक्ष में गिना जाएगा।

वैसे तो राजा फासी की सजा दे सकता है, पर जिन्हें केवल बन्धन की ही सजा दी गई है, उनके भरण-पोषण में कभी दुष्टता का परिचय न देना चाहिए। उनकी भूख-प्यास तथा अन्य शारीरिक बाधाएँ न रुके, इसकी तरफ ध्यान देना, राजा का कर्तव्य है। इतने दिन तो उसकी जिम्मेवारी उसीके ऊपर थी पर अब उसके जीवन की जिम्मेवारी राजा पर है। यदि उसे किसी प्रकार का न्याययुक्त कानूनी कष्ट के सिवाय कष्ट भोगना पड़ेगा तो उसका उपराध राजा के सिर होगा। जो राजा इस बात का ध्यान न रखेगा, उसका दोष राजा के ऊपर तो है ही पर उसका राज्य भी दोषी हो जाएगा।

यह बात तो हुई द्रव्यबन्धन की, ऐसा ही भावबन्धन के लिये भी समझ लेना चाहिए अर्थात् जाति के बन्धन, रीति-रिवाज, ठहराव, कानून ऐसे न हो कि बेचारे गरीब कुचल-कुचल कर, रिब-रिब कर मर जावे। जिस समाज में अन्याययुक्त कानूनों का प्रचार न होगा और जो अभी प्रचलित अन्यायपूर्ण जितने ही विपरीत कानून हैं, उनको टुकरा देगा, उस समाज में रामराज्य का-सा आनन्द फैल जाएगा इसमें कोई सन्देह नहीं है।

(2)—वध

पहले अतिचार का कुछ विचार हुआ। अब दूसरे अतिचार वध (हनन) पर विचार किया जाता है। इसके दो भेद होते हैं। एक अनर्थ दूसरा 'सार्थ'। रास्ते चलते हुए बिना कसूर किसी मनुष्य या पशु को डण्डे, चाबुक आदि से चोट पहुँचाना अनर्थ में गिना जाता है। अर्थ 'हनन' के दो भेद हैं। एक सापेक्ष और दूसरा निरपेक्ष। दयारहित होकर यानी अग-उपाग में चोट पहुँच जान का विचार न कर जो मारपीट की जाती है, उसे निरपेक्ष कहते हैं और जो सुधार के खयाल से, अपना व्रत भंग न हो जावे—मानो मैं अपने ही शरीर पर नार रहा हूँ ऐसा खयाल करके जो दण्ड दिया जाता है वह सापेक्ष है अथवा

पशु आदि को उलट्टे रास्ते न जाने देने या चलाने के ख्याल से जो प्रहार किया जाय, वह भी सापेक्ष है।

(3) छविच्छेद

तीसरा अतिचार है 'छविच्छेद'। इसके दो भेद सार्थ और अनर्थ। बिना प्रयोजन कौतूहलवश किसी मनुष्य या पशु-पक्षी का अगोपाग छेदन अनर्थ है इसे श्रावक त्यागे। अर्थ के दो भेद - सापेक्ष और निरपेक्ष। करुणारहित होकर किसी की चमडी छेदना निरपेक्ष छविच्छेदन है और करुणा रखते हुए किसी रोग की चीर-फाड करना सापेक्ष छविच्छेदन कहलाता है। ऐसा करते हुए भी श्रावक अपने व्रत से पतित नहीं होता। इतना ही नहीं, किन्तु दुखियों के दुख मिटाने से करुणा भाव का लाभ भी ले सकता है। हा, इस समय प्रयोग के लिये निरपराध प्राणी को चीर डालते हैं, वे अश्वयमेव व्रत के घाती हैं। परन्तु रोगी का रोग मिटाने के लिये जो ऑपरेशन किया जाता है, वह सापेक्ष छविच्छेदन है।

(4) अतिभार

अब चौथा अतिचार 'अतिभार' आया। पहली बात तो यह है कि श्रावक को गाडी आदि से अपनी आजीविका चलानी ही नहीं चाहिए। यदि चलानी ही पडे तो सापेक्ष और निरपेक्ष का ध्यान जरूर रखना चाहिए। बेल तथा घोडे आदि के ऊपर इतना बोझ न लाद देना चाहिए कि विचारो की पीठ, टाग आदि टूट जाए या शक्ति से ज्यादा काम लेने से, उन्हें अपनी जीवन-लीला ही जल्दी समाप्त करनी पडे।

कई मनुष्य भी अपने पेट के लिए बोझ उठाने का काम करते हैं। आप लोगो का कर्तव्य है कि दया कर उनसे शक्ति से ज्यादा काम न ले। उनको उतना बोझ उठाने का अधिकार है, जितना वह अपने हाथ से सुखपूर्वक उठा ओर रख सके।

कोई प्रश्न कर सकता है कि यदि कोई आदमी अपनी मर्जी से शक्ति से ज्यादा बोझ उठाना चाहे तो? इसका उत्तर यह है कि यदि वह अपने मन से भी उठाना चाहे तो भी श्रावक को उसे न उठाने देना चाहिए। क्योंकि इस प्रकार बोझा उठाने से उसकी जिन्दगी जल्दी खत्म हो जाती है। ऐसा पुस्तको के अन्दर पढने में आया है। ऐसा करने से एक दोष ओर भी है ओर वह यह कि करुणा का भाव नष्ट हो जाता है।

मनुष्य, बैल, घोड़ा आदि के ऊपर ज्यादा न लादना चाहिए, यह बात तो आप समझ ही गए हैं। यहाँ यह भी समझ लेना चाहिए कि असमय में लड़के-लड़कियों का विवाह करना भी उन पर अनुचित बोझ डालना है। अनमेल के साथ विवाह कर देना, यह भी अनुचित बोझ है। प्रजा के हित को सामने न रख कर, जो अन्यायपूर्ण कानून उनके द्वारा जबरदस्ती पलवाये जाते हैं यह भी एक प्रकार का बोझ है। अतएव इन कामों को श्रावक व्रतधारी मनुष्य (राजा आदि भी) कभी न करे।

जिन पशुओं और मनुष्यों को अपने अधीन कर रखे हैं, उनको समय पर विभ्राम देना, शक्ति से अधिक काम न लेना, इस तरफ से कभी बेभान न होना चाहिए। वर्तमान में मालिकों की तरफ से उपेक्षा बढ़ने तथा अत्यधिक समय तक काम लेने के कारण सरकार को कानून बनाकर रोक लगानी पड़ी है। श्रावक को इस विषय में बहुत सावधानी रखनी चाहिए। तभी वह अतिचार से बच सकता है।

(5) भक्तपान-विच्छेद

पाचवाँ अतिचार 'भक्तपाणी-विच्छेद' है। इसके भी पूर्ववत् दो भेद हैं। श्रावक को चाहिए कि अनर्थ से निष्कारण हास्य कौतूहलवश किसी को भूखो न मारे। सापेक्ष भूखो मारने में कोई दोष नहीं गिना गया है।

समाज के अन्दर अभी ऐसी बेहूदगी फैली हुई है कि वैद्य वगैरह आज्ञा देते हैं कि इसको रोटी आदि मत देना, तो भी घर वाले 'कुछ तो खाले' कह-कह कर जबरदस्ती खिलाते हैं। रोगी-अवस्था में विचार-पूर्वक भूखे रहना रोग को भूखा रखना है। इसी प्रकार रोग-अवस्था में बिना विचार से खाना रोग को खिलाना है। वैद्य आदि निश्चय कर कहे कि इस रोग में रोटी आदि देना हानिकारक है। ऐसी अवस्था में रोटी न दी जाए, तो वह व्रत का अतिचार नहीं, पर करुणा का काम है। किसी को सुधारने के लिये 'रोटी न दी जायेगी'—ऐसा भय दिखाना सापेक्ष में गिना गया है। परन्तु निरपेक्षता से ऐसा करना और अपने आश्रित मनुष्य या पुश-पक्षी आदि के खान-पान की सभाल न करना, यह भक्तपाणी-विच्छेद नामक अतिचार है।

गर्भवती स्त्री उपवास करके गर्भ को भूखा रखती है, वह भी इसी अतिचार में समाविष्ट है।

5 हिंसा के कार्य और उनसे बचने के उपाय

मित्रो! हिंसा बुरी है, ऐसा सारा जगत कहता है, पर इसके सच्चे स्वरूप को समझे बिना, इससे बच नहीं सकते। हिंसा का स्वरूप शास्त्र में निराले-निराले ढंग से बतलाया है। इसका यही मतलब है कि मनुष्य इसको वास्तविक स्वरूप को पहचान ले। वस्तु के गुण-दोष को अनेक रूप से बतलाने का तात्पर्य केवल यही है कि यदि वह वस्तु अच्छी हो तो उसके प्रति लोग आदर और बुरी हो तो उसका तिरस्कार करें।

आत्मा, हिंसा कब करता है और दया कब, यह मैं बतलाना चाहता हूँ। आत्मा के दो गुण हैं— शुभ गुण और अशुभ गुण। शुभगुण में प्रवृत्त होने से आत्मा दया करता है और अशुभ में प्रवृत्त होने से हिंसा। हिंसा और अहिंसा आत्मा के परिणाम हैं। इस पर गणधरो ने शास्त्र के अन्दर बड़ी ही मार्मिकता के साथ चर्चा चलाई है। उनके परिश्रम का लाभ लेना प्रत्येक मनुष्य के लिए हितावह होगा।

शास्त्र में जिस प्रकार एक वस्तु के अनेक भेद बतलाये हैं, उसी प्रकार हिंसा के भी कई भेद बतलाये हैं। इसका कारण यही है कि किसी भी प्रकार से लोग हिंसा से बचे। हिंसा के बुरे गुणों को प्रकट करना, हिंसा पर कोई क्रोध नहीं है, यह तो उसके सच्चे स्वरूप को बतलाना है। वस्तु के यथार्थ गुण-दोष बतलाना, ससार के कल्याण के लिए बहुत जरूरी है।

शास्त्र यदि हिंसा-अहिंसा का रूप न समझावे तो मनुष्य उनसे दूर कैसे रह सकता है? जो मनुष्य सर्प के जाति-स्वभाव को नहीं जानता, वह उसके डसने से कैसे बच सकता है? जो जहर के गुण को नहीं जानता, वह अवश्य ही धोखा खा जाता है। इसी प्रकार जो हिंसा के स्वरूप को नहीं जानता वह उससे बच नहीं सकता। हिंसा से बचने वाले प्राणी की आत्मा में अपूर्व जागृति उत्पन्न होती है। हिंसा से बचना दयावान का खास लक्षण है।

सब प्राणियों ने अपनी-अपनी रक्षा के लिये हाथ-पाव खाने के लिये दाढ़ व दात, देखने के लिये नेत्र, सुनने के लिए कान, सूघने के लिए नाक, चखने के लिए जीभ आदि अंग-उपांग अपने पूर्वकर्म के अनुसार प्राप्त किये हैं। इनको छीन लेने का मनुष्य को कोई अधिकार नहीं है। जो मनुष्य मक्खी के पख को भी नहीं बना सकता उसे उसको नष्ट करने का क्या अधिकार है? परन्तु स्वार्थ ऐसी चीज है कि उसकी ओट में कुछ भी नहीं दिखता। जो अंग-उपांग उस प्राणी के लिये उपयोगी हैं मनुष्य कहा करते हैं कि यह तो

हमारे लिये पैदा किया गया है। ऐसा कहने वालो से सिह यदि मनुष्य की भाषा में कहे कि तू मेरे खाने के लिये पैदा किया गया है, तो वह मनुष्य उसे क्या जवाब देगा?

स्वार्थ के कारण अज्ञानी मनुष्य अपने अज्ञान से यदा-कदा ऐसी हिंसा का समर्थन कर देते हैं, लेकिन ज्ञानी पुरुष ऐसा कभी नहीं करते। वे सब प्राणियों को सुख का अभिलाषी समझते हैं किन्हीं प्राणी को हिंसा करने का अधिकार नहीं समझते। जो दूसरे के हाड लेता है क्या उसके हाड बचे रहेंगे? कभी नष्ट न होंगे? 'होंगे'।

जो दूसरे के मांस का हरण करेगा क्या उसके मांस का कभी नाश न होगा? होगा।

जो दूसरे का चमड़ा उतारता है, क्या उसका चमड़ा नष्ट न होगा? 'होगा अवश्य होगा'।

जो प्राणी जीव की हिंसा करता है, उसे उसका बदला अवश्य चुकाना ही पड़ेगा। इसलिये ज्ञानी कभी हिंसा नहीं करते। जो अज्ञानवश हिंसा करते हैं उसे योग्य उपदेश देखकर वे छुड़ाने का प्रयत्न करते हैं।

पहले आप लोग आत्मा के स्वरूप को ठीक तौर से समझो। समझने के बाद ही आप कर्तव्याकर्तव्य का ज्ञान प्राप्त कर सकोगे। कर्तव्याकर्तव्य के ज्ञान के बिना, भक्ष्याभक्ष्य का भी कैसे खयाल रह सकता है?

कई भाई कर्तव्याकर्तव्य का ज्ञान न होने से ही अभक्ष्य, जैसे मांस और अपेय, जैसे शराब आदि का उपयोग करते हैं। बीड़ी, सिगरेट भी इसी कर्तव्याकर्तव्य का ज्ञान न होने से लोग काम में लाते हैं। मांस और शराब आदि खाने-पीने में पाप तो है ही, पर साथ में यह अस्वाभाविक भी है।

मैंने एक पादरी की लिखी पुस्तक में पढ़ा था कि हिन्दू लोगो से हम (ईसाई) विशेष दया रखने वाले हैं। हिन्दू शास्त्रों के अनुसार गेहूँ आदि पदार्थों में बहुत जीव हैं। हिन्दू लोग गेहूँओ को पिसाकर खाते हैं। इसमें कितनी हिंसा होती है? एक बात और भी है। जब गेहूँ आदि की खेती की जाती है तब भी पानी के, मिट्टी के और न जाने कौन-कौनसे हजारों जीवों की हत्या होती है, तब कही जाकर वे (हिन्दू) अपना पेट भरने में समर्थ होते हैं। इस पर भी वे अपने को अहिंसक मानते हैं। हम (ईसाई) लोग सिर्फ एक बकरे को मारते हैं, उसमें एक से भी अधिक का पेट भर जाता है इसलिए हिंसा बहुत कम होती है।

पादरी ने अपनी पुस्तक में जो इस प्रकार लिखा है, इसका उत्तर यह है कि जो पादरी अपने को कम और हिन्दुओं को विशेष रूप से हिसक मानता है, वह अनजान और भोले लोगों की आंखों में धूल झांकने का काम करता है। वह इस दलील से हिन्दुओं के प्रति घृणा प्रकट करवाना चाहता है और चाहता है कि इस दलील के सुनने से लोगों पर हमारी छाप पड़ जाएगी और ईसू के चरणों में बहुत-से लोग सर झुका देंगे। यह इस पादरी भाई का खयाल बिल्कुल गलत है। उसे समझ लेना चाहिए कि मैं जो दलील पेश करता हूँ, अहिंसा के सच्चे अर्थ या मर्म को जानने वाले के सामने वह कपूर की तरह उड़ जाएगी।

सोचिये कि यदि गेहूँ खेती से पैदा होते हैं, तो क्या बकरा आसमान से टपक पड़ा है?

‘नहीं’।

उसका जन्म रज और वीर्य के मिश्रण से, किसी बकरी के गर्भ से हुआ है। गेहूँ आदि की बुनियाद आबी ‘जलीय’ और बकरे की बुनियाद पेशाबी है। गेहूँ अव्यक्त चेतना वाला जीव है और बकरा स्पष्ट जग-जाहिर जीव है। गेहूँ पैदा करने वाले की नीयत किसी को मारने की नहीं होती है। कुदरत के कानून से मर जाए, यह दूसरी बात है। जिन गेहूँ आदि अनाज में ज्यादा पाप बतलाते हैं, उन्हीं गेहूँ के दाने तथ जल, सब्जी आदि से बकरे का पालन होता है। बकरे को मारने वाले के परिणाम प्रत्यक्ष क्रूर और घातकी होते हैं, परन्तु गेहूँ पीसने वाले के वेसे नहीं होते। गेहूँ आदि अनाज, दूसरी खुराक न होने से विवश हो, प्राण-रक्षा के लिये खाते हैं, परन्तु बकरे की तो अन्न मौजूद होते हुए भी मास खाने वाले, शेतानी विचार रखने वाले और स्वाद के लोलुप मनुष्य अस्वाभाविक रीति से हिंसा कर डालते हैं। बकरे की अनाज के दानों से विवेक पूर्वक तुलना न करना, यह पादरी साहब की अज्ञानता के अतिरिक्त और क्या है?

एक बड़ी बात इसमें और भी रही हुई है। क्या धान आदि के द्वारा पेट भरने वाले का उतना क्रूर स्वभाव हो सकता है, जितना मास खाने वाला का होता है? यदि नहीं, तो फिर मास खाने के गुण और धान खाने वाले के अवगुण कैसे गए जाते हैं? कुछ समझ में नहीं आता।

मने ऊपर कहा था कि मास खाने में पाप तो है ही पर वह मनुष्य के लिए अस्वाभाविक भी है। यदि स्वाभाविक हो, तो बिना शराब व मास के एक मनुष्य भी नहीं जी सकता था। स्वाभाविक उसे कहत ह जिसके बिना

जीवन—निर्वाह ही न हो सके। जैसे पानी के बिना प्राणी नहीं जी सकता। पर हम देखते हैं कि शराब के बिना आज करोड़ों की संख्या में जी रहे हैं। ऐसे ही मांस खाये बिना भी करोड़ों मनुष्य जीवित दिखाई देते हैं। शराब के कारण कई राजाओं का खून हुआ है और कई शराबियों ने शराब के नशे में अपनी मा—बहिनो के साथ कुकृत्य किया है, ऐसा सुनने में आया है। सच बात तो यह है कि शराब पीने पर दिल पर ऐसा नीच असर होता है कि भले—बुरे का कुछ भी ध्यान नहीं रहता। यही क्यों, आप चुरट हो ही लीजिये। एक अंग्रेज को चुरट पीने का बड़ा शौक था। एक दिन उसे चुरट के जोर से खूब नशा चढ़ आया। उसकी औरत सोई हुई थी, छुरे से उसे मारना चाहा, पर संयोग से थोड़ी देर में नशा उतर जाने के बाद इस नीच विचार को वह धिक्कार देने लगा। थोड़ी देर पीछे उसने फिर चुरट पिया। इस बार उसने अपनी स्त्री को छुरे से मारने का कुकृत्य कर ही डाला। चुरट पीने से जब इतना पतन हो जाता है, तब शराब से कितना होता होगा? इसका विचार आप ही कीजिए। शराब पीने वालों के हाथ से हजारों खून हुए हैं।

जिस अमेरिका को आप अनार्य देश कहते हैं, वहाँ वालों ने शराब का बहिष्कार कर दिया है। पर आपके आर्य देश में इसकी दिन—ब—दिन बढ़ती हो रही है, इसका क्या कारण है?

शराब और मांस का ओसवाल जाति ने त्याग किया है, पर सुनते हैं—कई कौम के दुश्मन, ओसवाल नाम धरा कर छुपी रीति से इसका उपयोग करते हैं। जाति वालों की तरफ से इस कृत्य की रोक का जैसा प्रबन्ध होना चाहिए, वैसा नहीं होता।

शराब और मांस ने, कई दैवी प्रकृति वालों को राक्षसी प्रकृति वाले बना दिया है और उनके सुखमय जीवन को दुःख में परिणत कर दिया है। जिस घर में शराब पीने का रिवाज है, जरा उस घर की दशा तो देखिये। स्त्रियाँ, बच्चे टुकड़े—टुकड़े के लिये हाय—हाय करते हैं, पर वह शराब का शोकीन शराब के नशे में झूमता है। उसके धन का, शक्ति का और समय का नाश होता है जिसका उसे कुछ भी पता नहीं।

मांस खाना अस्वाभाविक है, यह मैं पहले कह चुका हूँ। मांस खाना अच्छा है या बुरा, इसकी परीक्षा पाश्चात्य देश में 10,000 विद्यार्थियों पर की गई थी। पाँच हजार विद्यार्थियों को केवल शाकाहार—फल—फूल, अन्न आदि पर और पाँच हजार विद्यार्थियों को मांसाहार पर रखा। 6 महीने बाद जांच करने पर मालूम हुआ कि जो विद्यार्थी मांसाहार पर रखे गये थे उनकी अपेक्षा

शाकाहार वाले सब बातों में तेज रहे। शाकाहारियों में दया, क्षमा, वीरता आदि गुण प्रकट हुए और मासाहारियों में क्रोध, क्रूरता, भीरुता आदि। मासाहारियों से शाकाहारियों में बल विशेष पाया गया। इनका मानसिक विकास भी अच्छा हुआ। इस फल को देख कर वहाँ के लाखों मनुष्यों ने मास खाना सदैव के लिये छोड़ दिया।

गांधीजी जिस समय विलायत के एक शहर में एक भारतीय महन्त के घर निमन्त्रित हुए तो वहाँ क्या देखते हैं कि 17 यूरोपियन शाकाहारी थे और केवल 2 भारतीय शाकाहारी थे। यद्यपि कुल भारतीयों की संख्या, यूरोपियनों से किसी प्रकार कम नहीं थी।

मासाहार, मनुष्यों की लिए स्वाभाविक है या अस्वाभाविक, इसकी जांच हुई, उसका नतीजा आपने सुना। एक और भी जांच है। यह जांच पशुओं पर से होती है, क्योंकि मनुष्यों ने अपनी बुद्धि का विकास किया है, इसलिए इसने अस्वाभाविक को भी स्वाभाविक मान लिया है। कई वकील लोग बेईमानी को जितना सच्चा रूप दे सकते हैं उतना भोला-भाला मनुष्य नहीं दे सकता। पशु-पक्षी पढ़े हुए नहीं हैं, इस प्रकृति के कानूनों को तोड़ने की हिम्मत इनमें नहीं है। प्रकृति के कानूनों की परीक्षा इन पर बड़ी अच्छी रीति से हो सकती है।

पशुओं में दो पार्टियाँ हैं। एक मासाहारी पार्टी और दूसरी शाकाहारी (घासपार्टी)। मासाहारी पशुओं के नाखून पंने होते हैं। जैसे कुत्ता, बिल्ली, सिंह आदि के और घासपार्टी वाले पशुओं के पंने नहीं होते। जैसे हाथी, गाय, भैंस, ऊँट आदि के। घासपार्टी वाले पशु मनुष्यों के मित्र-रूप हैं। वे घास खाकर दूध देते हैं, पर कुत्ता मासभक्षी होने से रोटी भी खाता है और काटने से भी नहीं चूकता। मतलब यह है कि घासपार्टी वाले शान्त होते हैं और मासपार्टी वाले क्रूर।

खाने-पीने का असर शरीर और मन पर जरूर पड़ता है। यह बात गीता से भी सिद्ध है। उसके 17वें अध्याय में सात्त्विक, राजस और तामस भोजन का विशद वर्णन किया गया है।

अच्छा अब मैं मासाहारियों की दूसरी पहचान बतलाता हूँ। मासाहारी पशुओं के जबड़े लम्बे होते हैं और घासपार्टी वाला के गाल। गाय और कुत्ता के जबड़े देखने से यह भेद साफ मालूम होगा।

मासाहारियों की तीसरी परीक्षा यह है कि वे जीभ से चप-चप कर पानी पीते हैं और शाकाहारी ओठ टेक कर। गाय, भैस, बन्दर तथा सिंह, कुत्ता, बिल्ली आदि को देखने से यह भेद मालूम हो जाएगा।

ऊपर की परीक्षा को कसौटी पर कसने से निर्विरोध सिद्ध हो जाता है कि मनुष्य पाणी मासाहारी नहीं है। कई विद्वान् डाक्टरों ने भी यह सिद्ध कर बतलाया है कि घास खाने वाले, मास खाने वाले और अन्न खाने वाले पाणियों की आते एकसी नहीं होती। बन्दर के शरीर में मास को पचाने वाली आते नहीं है। इसलिए वह कभी मास नहीं खाता, फल चट उठाकर खा जाता है। जरा विचार कीजिए कि जो मनुष्य की शक्ति का प्राणी बन्दर है, वह तो मास नहीं खाता, पर मनुष्य कहलाने वाला मास खाता है।

जरा पक्षियों की तरफ देखिये। आपने कबूतर को कभी कीड़ा खाते देखा है? 'नहीं'। और कौए को? 'हां'।

क्या आप जानते हैं कि कबूतर और कौए को यह पाठ किसने पढ़ाया? 'प्रकृति ने'।

आपने कभी तोते को मास खाते देखा है? नहीं।

वह आपकी भाषा सिखाने से सीख सकता है। जो मनुष्य की भाषा सीखे, वह तो मास नहीं खाता, पर जिसकी अपनी भाषा है, वह मनुष्य मास खाये यह कितनी लज्जा की बात है।

अरे मनुष्य! तू तकदीर लेकर आया है। जरा तकदीर पर भरोसा रख और प्रकृति के कानून को मत तोड़। क्या मास न खाने वाले भूखे मरते हैं?

हम देखते हैं कि जितने मासाहारी भूखे मरते हैं, उतने शाकाहारी भूखे नहीं मरते। व्यवहार दृष्टि से शाकाहारी हर प्रकार से प्रकृति से सुखी और मासाहारी दुखी दिखाई देते हैं।

मुझे विश्वास है कि बहुत-से उच्च कोटि के मनुष्य मास का सेवन नहीं करते। ऊपर जो विवेचन किया गया है, वह इसलिये कि लोग मास के गुण-दोष को अच्छी तरह समझ जाए और उसका सेवन करने वाले भाइयों को सच्चा मार्ग दिखा सके।

यद्यपि आप मास-सेवी नहीं हैं, तथापि अहिंसावादी ओर अहिंसा परमो धर्म के अन्दर विश्वास रखने वाले को कहा जाता है कि त्रस जीव की हिंसा के द्वारा होने वाले किसी भी काम में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सहायता देना उचित नहीं है। मैं चाहता हू कि जिन चीजों के लिए त्रस जीवों की हिंसा होती है उनको भी आप पापपूर्ण समझ कर त्याग दें।

6 विदेशी शक्कर आदि

कई चीजे, आज बाजारो मे ऐसी बिकती दिखाई देती हैं, जो ऊपर से चमकती हुई, सुन्दर और साफ हैं, पर उनकी बनावट मे महाहिसा तथ्सस घृणित वस्तुओ का उपयोग किया जाता है। आपने विलायती शक्कर देखी होगी। सुना जाता है कि कई भाई आजकल मिठाई बनाने मे इसका खूब उपयोग करते है। उनका कहना है कि उसमे मैल कम होता है ओर देशी शक्कर की बनिस्पत कुछ सस्ती भी मिलती है। हाय हाय। जो भाई एक चीटी के मारने मे पाप समझते हैं, वे ही अज्ञान से कुछ लाभ के लिये धर्म तथा देश को पतन के गहरे गड्ढर मे डाल देते हैं। माना कि यह दिखने मे साफ और कीमत मे सस्ती है, पर क्या आपने कभी इस पर विचार किया है कि यह कैसे घृणित प्रकार से बनाई जाती है? तथा इसके खाने से शरीर को क्या हानि है?

भारत मे जो शक्कर बनाई जाती है, उसके लिए भी आरम्भ होता है पर विदेश जितना घोर पाप नहीं। भारत मे बनाई जाने वाली शक्कर मे,

❶ (1) 'एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका' नाम का एक बहुत वर्षों की शोध के बाद तैयार हुआ ग्रन्थ है जिसके आधार पर सरकार फेसला करती है। उसके 667वें पृष्ठ पर लिखा है कि 'शक्कर साफ करते समय हरेक जानवर का रक्त (रून) तथा हड्डियों के कोयले का चूरा डाला जाता है।'

(2) 'डिक्सनरी ऑफ आर्ट्स' छठी आवृत्ति, लन्दन पृष्ठ 829 पर लिखा है कि 'गोंगडे बनाये जाते हैं उस समय 54 मन शक्कर मे 27 मन हड्डिया के कोयले का चूरा डाला जाता है।

(3) स्वामी भास्करानन्द लिखते है कि 'जब मे विलायत गया तब मेने कितने ही शक्कर बनाने के कारखाने देखे। उनके पहले खण्ड (मजित) मे पहुचत ही मुझे उल्टी होगी ऐसा मालूम हुआ। मे नही जानता था कि ऐसी अपवित्र चीजो स शक्कर बनती है। पर नजरो से देखने पर सखद आश्चर्य होता है कि जिन चीजो के स्पर्श से भी महान पाप लगता है उन्ह ही हिन्दू लाग किस प्रकार खात हैं?

(4) भारतमित्र ता 28-10-1950 क अक म लिखा ह' अच्छी शक्कर बनान के लिये जिस प्रकार इस देश म दूध काम म आता है उसी प्रकार बटा (विलायत म) जानवरो के लाहू स शक्कर (खाड) का मेल काटा जाता ह। कारण कसाईखाना म दूध क बनिस्पत लहू सस्ता मिलता ह।

(5) मि हरिस कहत है- 'खाड सुअर क लहू स साफ की जाती ह।

एकेन्द्रिय आदि पाणियों की हिंसा होती है, पर पचेन्द्रियो — गौ आदि, जिन्हें आप माता के नाम से पुकारते हैं, की नहीं।

हमारी राय में तो शक्कर देशी हो या विदेशी, न खाना ही अधिक लाभकर है। क्योंकि ज्यादा शक्कर खाने से शरीर में रोगों की उत्पत्ति होती है और ब्रह्मचर्य आदि की रक्षा में बाधा पहुंचती है। जिससे शक्कर के बिना न रहा जाता हो तो उसे कम से कम इतना तो चाहिए कि विलायती भ्रष्ट शक्कर का उपयोग न करे।

शक्कर जिन्दगी—भर न खाई जाए तो कोई क्षति नहीं होती, परन्तु रोटी के बिना काम नहीं चल सकता। तब बतलाइये, प्राकृतिक, यानी शरीर को लाभ पहुंचने वाली इन दोनों चीजों में से कौन हुई?

बादशाह अकबर जैसे मुगल के राज्य में 3 से 4 रु. मन तक घी मिलता था। एक रु. का सात सेर घी मिलने की बात तो आज भी आप अपने बूढ़े बड़े से पूछ सकते हैं। उस समय के लोग आज की तरह चाय की मेहमानी नहीं करते थे। उस समय हिन्दुस्तान में आजकी तरह चाय का प्रचार नहीं था। सुना है कि यहा चाय का विशेष प्रचार लार्ड कर्जन के जमाने से हुआ है। चाय शरीर के लिए नुकसानकारक और बड़ी ही अपवित्र वस्तु है। चाय अनेक गरीब लोगों की अश्रुधारा से सींची जाती है। यह आपको अभी मालूम नहीं पड़ सकता, पर जब इस पर विशेष विचार करने का मौका होगा तब आपको मालूम पड़ेगा कि किस प्रकार बहनों और बच्चों की हाय-हाय और त्राहि-त्राहि से यह चाय बनाई जाती है। किस प्रकार गरीबों का पसीना और खून एक होता है। ये भाई-बहन और बच्चे और कोई नहीं, आपके भारतीय ही हैं। इन बेचारों को चाय के खेतों में निर्दय अंग्रेज व्यापारियों के द्वारा सदैव मार सहनी पड़ती है। क्या ऐसी पापमय चाय का पान करना आप ठीक समझेंगे? चाय की वजह से आज हिन्दुस्तान में खाड़ की ज्यादा मांग बढ़ गई है। लोग यदि इस नुकसानकारक चाय को छोड़ दे तो विश्वास है कि आपको विदेशी अपवित्र खाड़ मगानी ही न पड़े।

पहले के लोग खाड़ के ज्यादा शौकीन नहीं थे। खाड़ की मिठाइया भी इतनी नहीं बनती थी। लोग ज्यादातर गुड़ की 'लापसी' से ही अपना काम निकालते थे। भारत के लोगों में ज्यों-ज्यों ऐश-आरामी की वृत्ति बढ़ती गई त्यों-त्यों हरेक विलायती चीजों को ही पसन्द करने लगा। पहले के लोगों का सिद्धान्त था— 'मोटा खाना, मोटा पहनना'। पर आज 'पतला खाना और

पतला पहिनना' हो गया है। कहा है वह बच्चों की सुन्दर हास्यमयी माधुरी और कहा है वह जवानों का जोश?

आपका यह ऐश-आराम बड़ा खतरनाक है। यह न केवल इहलोक में पर परलोक में भी दुःख देने वाला है। इहलोक में तो यो है कि इसके प्रताप से आप दिन-दिन शक्तिहीन हो रहे हैं और शोक की चीजे करीब-करीब तमाम ही विदेश से आने से दरिद्री भी। और परलोक में यो कि शोक करने की जितनी भी चीजे आज दिखाई देती हैं, वे प्रायः महापाप से बनती हैं।

शोक की चीजों में सबसे पहला नम्वर कपडे का है। आजकल बहुत-सा कपड़ा विलायत से आता है। ❖ यह दिखने में चटकीला-मटकीला और सुन्दर होता है, पर कई विद्वान् अंग्रेजों ने अपनी पुस्तकों में लिखा है कि इसके बनाने में चर्वी आदि काम में लाई जाती है। सुना गया है कि चर्वी योग्य परिमाण में सीधी न मिल सकने के कारण कसाईखानों में सैकड़ों मूक गरीब प्राणियों का बेरहमी के साथ नित्य कत्ल होता है। यह कत्ल केवल आप लोगों के लिए चल रहा है। यदि आप अपनी मोज-शोक कम कर दें तो यह होने वाला भयंकर हत्याकाण्ड शीघ्र कम हो सकता है।

मेरा यह कटाक्ष न केवल विदेशी वस्त्रों की ही तरफ है, पर उन वस्त्रों की तरफ भी समझिए जो भारत की मिलों में तैयार होते हुए भी चर्वी आदि से बचे हुए नहीं हैं।

जरा विचार तो कीजिए कि आप किसकी सन्तान हैं? आप उन वीर क्षत्रियों की सन्तान हैं जिन्होंने दूसरों की रक्षा के लिए अपने शरीर का मांस काट कर दे दिया था। पर उस शरणागत का एक बाल भी बाका न होने दिया। आप लोग उस वीर का नाम जानते हैं? उस वीर का नाम था— राजा मेघरथ।

एक दिन की बात है, राजा मेघरथ अपने धर्मस्थान में बैठा हुआ था। एक भयभ्रान्त कबूतर उड़ता हुआ उनकी गोद में आ गिरा। बोला— राजन! मे आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। राजा ने आश्वासन देते हुए कहा— तुम जरा भी मत डरो, मैं तुम्हारी हर प्रकार से रक्षा करूँगा।

इतने में एक शिकारी (पारधी) दौड़ता हुआ आया। वह लगोट पहिने हुए था। उसका शरीर काला, होठ मोटे, केश बिखरे हुए और आँखें लाल थीं। वह बोला— राजा, मेरा शिकार दे। राजा ने शान्ति से कहा— भाई, मैं इसे नहीं दे सकता। यह मेरी शरण में आ गया है।

❖ जिस समय यह पुस्तक लिखी गई उस समय आता था।

शिकारी— बस—बस, मेरा शिकार फेक दो! नहीं तो ठीक न होगा।

आजकल के सरीखा कोई राजा होता तो उसे धक्के देकर उसी वक्त निकलवा देता, पर मेघरथ राजा ऐसा न था। वह दुष्टो पर भी दया करने वाला और क्रूरो को भी सुधारने वाला था। राजा ने उससे पूछा— भाई! इसका क्या करोगे?

शिकारी— क्या करूंगा? अपना दुःख मिटाऊंगा, मुझे भूख लग रही है।

राजा— भूख लग रही है, तो तुझे खाने को देता हूँ, चाहे सो ले ले।

शिकारी— क्या तू मुझे धर्म का देना चाहता है? मैं धर्म का नहीं लेता, मैं अपने उद्योग से अपना पेट भरता हूँ।

राजा— बहुत अच्छा। सशक्त गृहस्थ को भीख तो लेनी ही नहीं चाहिए, मैं तुझे भीख नहीं देता, पर चीज लेकर चीज देता हूँ। मुझे यह कबूतर पसन्द आ गया, मैं इसके बदले में तू मागे सो देने को तैयार हूँ।

शिकारी— ऐसा? अच्छा, जो मैं मागूंगा वह देगा?

राजा— बराबर।

शिकारी— देखना, अपनी जबान से फिर मुकर मत जाना, मैं ऐसी—वैसी चीज मागने वाला नहीं हूँ, या मुझे अपना शिकार दे दे।

राजा— कबूतर को छोड़कर चाहे सो माग ले, सब—कुछ देने को तैयार हूँ।

शिकारी— अच्छा तो, मुझे इस कबूतर के बराबर अपने शरीर का मांस दे दे।

मित्रो! राजा मेघरथ अपने शरीर को नाशवान समझकर इस बात को कबूल करता है और अपने शरीर का मांस काटकर दे देता है।

कई जगह इस कथा में आए हुए पारधी के स्थान पर बाज का भी वर्णन पाया जाता है।

जिनके पूर्वज एक प्राणी की रक्षा के लिए अपने शरीर का मांस काट कर देना कबूल कर लेते हैं, पर प्राणी की हिंसा नहीं होने देते, अब उन्हीं की सन्तान अपने तुच्छ मौज—शौक के लिए हजारों प्राणियों के नाश को देखकर भी हृदय में दया न लावे, तो उसे क्या कहना चाहिए?

आपके पूर्वज बिना चर्बी का, देश का बना हुआ कपड़ा पहनते थे, जिसे आज के लोग 'खादी' के नाम से पुकारते हैं। खादी के उपयोग से न केवल पैसे की ही बचत होती है, पर धर्म भी बचता है। विलायती कपड़ों का जब इस देश में प्रचार नहीं था, तब लाखों मनुष्य इसी धड़े के द्वारा अपने पेट भर

लेते थे। इतिहास कहता है कि बाद में अंग्रेजों ने उन बेचारे गरीबों के अगूठे कटवा लिए और अपने देश (विलायत) के वस्त्रों का यहाँ प्रचार बढ़ा दिया। मिल भी यहाँ आ गए। इन मिलों से देश के मनुष्यों की कम क्षति नहीं हुई। सैकड़ों मनुष्यों की रोटी पर कुछ मनुष्य ही हाथ साफ करने लगे और बाकी के भूखों मरने लगे। देश का सौभाग्य समझिए कि देश के कई हितैषियों और नेताओं ने इस भयंकर अत्याचार को पहचाना और चर्खे का पुनर्निर्माण किया। चर्खे के द्वारा आज फिर से सैकड़ों भाई-बहनो की रोटी हाथ आने लग गई है। जो भाई खादी का उपयोग करता है वह गुप्त रीति से इन गरीब भाई-बहनो को मदद पहुँचाकर पुण्योपार्जन करता है, ऐसा आज के नेता स्पष्ट समझाते हैं। उनका कथन है कि 'खादी सादी और देश की आजादी' है।

जो देश वस्त्र और रोटी के लिए दूसरे का मुँह नहीं ताकता वह कभी पराधीन नहीं हो सकता। जो इन दो बातों के लिए दूसरों की तरफ देखता है, वह गुलाम बने बिना नहीं रह सकता। यह देश वस्त्र से तो गुलाम बन ही चुका है, अब रोटी के लिए भी दूसरे के पास हाथ पसारने लग गया है। रोटी से, आप अपने घर की जैसी रोटी की ही बात मत समझ लेना। रोटी से, यहाँ खान-पान की चीजों से मतलब है। बिस्कुट विलायत से आते हैं, आपके कई देश-भाई मजे से खाते हैं। यह रोटी की पराधीनता नहीं तो और क्या है? सुनते हैं, देश में वेजिटेबिल नाम का नकली घी (1) तो फैला ही था, अब एक प्रकार की लकड़ी का आटा भी आने लग गया है।

ये बिस्कुट, यह घी और यह आटा आपके शरीर का कितना नाश करने वाला है? बिस्कुट आदि खाद्य-पदार्थ किस प्रकार सड़ा कर बनाए जाते हैं और आप लोग उनके डिब्बों पर के चटकीले, सुन्दर, मनमोहक लेबिल देखकर किस प्रकार खरीद कर पेट में रख लेते हैं?

पहले के लोग देशी सादी जूतियाँ पहनते थे, पर अब आप में से अधिकांश लोग विलायती बूटों का उपयोग करना ज्यादा पसन्द करते हैं। देशी जूती प्रायः मृत्यु से मरे हुए जानवरों के चमड़े से बनती है, पर विलायती बूटों के लिए सैकड़ों पशुओं का कत्ल किया जाता है। चमड़ा जितना मोटा और मुलायम हो, उतना ही वह अच्छा गिना जाता है। इसके लिए हतयारों लोग पशुओं को पहले खरीद लेते हैं, बाद में कई दिनों तक भूखे रख कर उनकी चर्बी गला देते हैं। फिर लट्ठों की मार से, वे इस कदर घुरी तरह से मारते हैं कि उनका सारा शरीर रोटी की तरह फूल जाता है। अन्त में ये हत्यारे

कत्ल करने की मशीनों के आगे हरा-हरा कोमल घास डालते हैं। बेचारे अनेक दिन के भूखे-प्यासे अबोध पशु अपने पेट की तीव्र ज्वाला मिटाने के लिए ज्यों ही खाने के लिए उसमें मुह डालते हैं, त्यों ही मशीन की मोटी और चमकती हुई तेज छुरी कर-कर करती हुई उनकी गर्दनो पर बेरहमी से गिर कर उनके सिर को धड़ से अलग कर देती है। छटपटाते हुए उन पशुओं के शरीर में से निकलती हुई खून की अनेक तेज धाराएँ और नाचती हुई उनकी पुतलियाँ देखकर उस समय किसका हृदय करुणा से न भरेगा? कौन उस वीभत्स दृश्य को देख रोमांचित न होगा? और कौन कठोरहृदयी उस अवसर पर न रो पड़ेगा? क्या मौज-शौक के तुच्छ सुख के लिए ऐसे भयानक हत्याकाण्ड का भागी बनना योग्य है? यदि नहीं तो आप सिर्फ बूट ही नहीं, पर ऐसे भयानक हत्याकाण्ड जिस वस्तु के बनाने के लिए किए जाते हो, उन सब का त्याग कर दीजिए।

क्या आप जानते हैं कि दया-देवी का मन्दिर कहा है? दया माता यदि हृदय में होती, तो आपको दया के उपदेश देने की जरूरत ही न पड़ती। हृदय में दया हो, तो ऐसी हालत में दया-दया पुकारने की जरूरत पड़ सकती है? नहीं।

जिसके शरीर में चैतन्य है, उसे फिर कोई जलाएगा? नहीं।

क्या चैतन्य छिपा रह सकता है? नहीं।

जिस प्रकार आप लोग धर्म की स्थूल क्रिया करने के लिये यहाँ आये हो, उसी प्रकार दया का भी स्थूल रूप बाहर दिखालाइये, तब मालूम पड़े कि आप में दया है।

‘दया’ शब्द दया-रक्षणे धातु से बना है। इसका अर्थ दूसरो पर अनुकम्पा (करुणा) लाना है।

आप को दया कहा करनी चाहिए? क्या केवल मेरे पास आकर? नहीं, मेरे पास तो आप करते ही हैं। दया का उपयोग वहाँ कीजिए, जहाँ बेकसूर हजारों मूक प्राणी छुरी के घाट उतार दिये जाते हैं, उनके गले पर खटाखट खजर चला दिया जाता है, उन बेचारों के खून का छोटा-सा नाला वह निकलता है। किसी को दया माता का पूरा दृश्य देखना हो तो जहाँ दया पैदा होती है, उस कत्लखाने के समान दुःख और कहा दिखेगा?

यूरोपियन सज्जन टाल्सटाय, एक बड़े विद्वान् और विचारशील पुरुष माने गये हैं। ये कोरे विद्वान् ही नहीं थे, पर उन्होंने अपने जीवन को इतना उच्च बना लिया था कि एक आदर्श पुरुष भी माने जाते हैं। उनका जीवन

दृढप्रतिज्ञ था। उनके जीवन का एक-एक दिन ऐसा बीतता था कि उसकी छाप दूसरे मनुष्य पर पड़े बिना नहीं रहती थी। इसका इतना धर्ममय जीवन कसाईखाने को देखकर ही हुआ था। कहा जाता है कि ये हमेशा कसाईखाने में पशुवध देखने जाते। वहाँ पशुओं के ऊपर छुरी चलने पर, उनकी तडफडाहट देखकर रोमांचित हो जाते, धवरा जाते और विचार करते कि हाय! यदि इसी प्रकार यह छुरी हमारे ऊपर चले, तो हमें कितना दुःख हो? हम कितने छटपटाए? ये बेचारे मूक प्राणी स्वतन्त्र नहीं हैं। इन परतन्त्रता की जजीरो से जकड़े हुआ को छुड़ाने वाला कौन है? ये बेचारे परतन्त्र हैं, पर मारने वाला भी कोनसा स्वतन्त्र है? वह भी परतन्त्र है। यदि परतन्त्र न होता तो उसे यह पापमय काम ही क्यों करना पड़ता? किसके परतन्त्र है, इनको किसने गुलाम बना रखा है? उत्तर मिलता है— तृष्णा, लोभ, मोह और अज्ञान आदि के ये दास हैं। वे मोह से रागान्ध मनुष्य उनके प्राण लेकर अपना काम बनाना चाहते हैं। वह उनका मांस खाकर अपना मांस बढ़ाना चाहते हैं, उसको मारकर अपना पोषण करना चाहते हैं। उनके प्राणों की इन्हे मनीषा भी परवाह नहीं। उनके दुःख से कुछ भी करुणा नहीं आती। पर इसे विचारना चाहिये कि यदि ऐसा ही समय मेरे लिये आयेगा तो मेरा क्या हाल होगा?

मनुष्य उस प्राणी को किस कसूर से मारता है? किस अपराध से वह मारा जाता है? क्या उसने गाली दी है? क्या उसने कुछ हरण किया? ये बेचारे तमाम भद्र प्राणी हैं। इनमें से बहुत-से तो घास खाकर तुम्हारा रक्षण कर रहे हैं। ये प्रकृति की शोभा बढ़ाने वाले हैं। इनको मार कर लोग अपना काम निकालते हैं तथा खाने में मजा मानते हैं। इन मनुष्यों के मजा में उन विचारों की कजा होती है। इस कजा में मजा मानने वालों का कुछ हिसाब होता है? 'हा।'

शास्त्र की बात इस समय कुछ न कह कर, पार्श्वतः का इस विषय पर क्या मत है, वैज्ञानिकों ने इस पर क्या राय जाहिर की है, यह सुनिये। वे कहते हैं कि प्रकृति की वस्तुओं में गति की प्रतिगति और आघात का प्रत्याघात होता ही रहता है। उदाहरणस्वरूप, एक पर्वत के पास जाकर आवाज दी गई कि 'तुम्हारा बाप चोर।' तो उससे प्रतिध्वनि निकलेगी— 'तुम्हारा बाप चोर।' जैसी ध्वनि की जाएगी, वैसी ही प्रतिध्वनि निकलेगी। अगर कोई अपने बाप को चोर कहलाना चाहे, तो उसे कहे कि 'तुम्हारा बाप चोर।' यदि न चाहे तो न कहे। जिस प्रकार प्रतिध्वनि में 'तुम्हारा बाप चोर

कहा, इससे तुम्हे दुःख होता है, ऐसा समझकर कभी किसी को कटु शब्द न कहने चाहिए। मंगल से मंगल और अमंगल से अमंगल होता है। गति की प्रतिगति और आघात का प्रत्याघात होता रहता है। जो पार्ट आज दूसरो से करवाते हो, वही पार्ट कभी तुम्हे भी करना पड़ेगा। साराश यह है कि यदि तुम किसी को कष्ट देगे, तो तुम्हे कष्ट मिलेगा। तुम किसी के प्राण लोगे तो तुम्हे भी पाण देने पड़ेगे। शस्त्र से गर्दन उड़ाओगे, तो वापस गर्दन उड़ेगी। मांस खाओगे तो अपने शरीर का मांस खिलाना पड़ेगा।

हा, एक बात जरूर है। जीवन—निर्वाह के लिए प्रकृति की शोभा न बिगड़े, इसको ध्यान में रखकर सरलता से बिना किसी को दुःख दिये, अपने जीवन—निर्वाह का जो आयोजन किया जाता है, उसे अधर्म नहीं कह सकते। धर्म किसी का नाश नहीं चाहता। जो मनुष्य नीति से पैसा पैदा करता है, उसे कोई चोर—बदमाश कह कर दण्ड नहीं देता है, पर जो नीति—अनीति का कुछ भी खयाल न कर, केवल पैसों से अपनी जेब भरना चाहता है, उसे कोई क्या कहेगा? 'चोर—बदमाश आदि।'

उसे दण्ड मिलेगा? 'अवश्य'।

यही बात अपने निर्वाह—कार्य के लिये समझनी चाहिए। जो अपनी मौज—शौक के फितूर में आकर मूक प्राणियों का वध करता है, उसे भी दण्ड मिले बिना न रहेगा।

माता के स्तन से बालक दूध पीता है। यह उसका स्वाभाविक धर्म है, पर जो बालक माता के दूध की जगह स्तन का खून पीना चाहता है, क्या उसे कोई बालक या पुत्र कहेगा? लोग उस बालक को बालक या पुत्र नहीं, पर जहरीला कीड़ा कहेगे।

यह प्रकृति गौ, भैंस, बकरी आदि से दूध दिलाती है। जगत् का इससे बड़ा उपकार होता है, पर लोगो की अजब ताकीद, इन उपकारी पशुओं का जल्दी खात्मा करके एक—दो दिन पेट भर कर ज्यादा दिन तक पेट भरने वाले घी दूध के स्रोत को बन्द कर देती हैं। इसका मतलब यह हुआ कि फलो को धीरे—धीरे आते देखकर एकदम पाने के विचार से वृक्ष का मूलोच्छेदन कर दिया गया।

इन बिचारे मूक प्राणियों की वकालत कौन करे? गजब की बात है कि साक्षात् इनकी करुणामयी चीख को सुन कर भी हत्यारो का दिल पत्थर—सा क्यों रहता है? परतन्त्र है इसलिए। उन हत्यारो को काम, क्रोध, मोह आदि ने अपने वश में इस प्रकार कर लिया है कि उन्हें कुछ सूझता ही नहीं।

आप लोगों में से बहुत-से भाई निमासाहारी हैं। वे अपने मन में सोचते हैं कि मासाहारी ही पापी होते हैं, हम तो इस पाप से बचे हुए हैं। लोगो को दूसरे की बात की कड़ी टीका सुनकर मजा आता है, पर जब उनके स्वार्थ के काम की कोई टीका करता है तब उनको अच्छी नहीं लगती। अच्छी लगे या न लगे, सच्चा आदमी तो गुण-दोष बतला ही देता है।

जो केवल मासाहारियो को ही पापी समझता है, उसे चाहिए कि पहले अपने थोकड़े आदि खोल कर देखे कि उनमें कितने प्रकार के पाप बतलाये हैं। क्या उन पापो को करने वाला पापी न गिना जावेगा? जैनशास्त्र में 18 प्रकार के पाप माने गये हैं, जैसे झूठ, चोरी, व्यभिचार इत्यादि। जो इन पापो का सेवन करे और धर्मात्मा बनने की डींग मारे, क्या वह वास्तव में धर्मात्मा है? 'नहीं।'

जैन सिद्धान्त को यदि कोई ठण्डे मस्तिष्क से विचारे, तो पता चलेगा कि यह कैसा पूर्ण है। इसकी आदि से लेकर अन्त तक की तमाम बातें ठीक उतरती हैं। हिसाब करने वाले बहुत मिलेंगे, पर आना-पाई तक का हिसाब मिलाने वाले को क्या आप बड़ा बुद्धिमान न कहेंगे? 'कहेगे।'

'पाप से बचना चाहिए', धर्म करना चाहिए'— इस प्रकार बहुत-से भाई कहते हैं, पर पापो से बचने का और धर्म करने का बहुत कम भाई विचार करते हैं। कई भाई कसाई को बुरा कहते हैं, पाप समझते हैं, पर स्वयं जालसाजी करने से बाज नहीं आते, कपट करने से नहीं चूकते। दूसरे पर दोष मढ़ने में नहीं चूकते। गरीबों के गले दबाने में भय नहीं खाते। झूठे मुकदमे चलाने में शर्म नहीं लाते। बिल्कुल खोटी गवाहियां दिलाने में पैर पीछे नहीं रखते। दूसरे के धन को स्वाहा करने में नहीं हिचकते। पराई स्त्रियो पर खोटी नजर रखने में घृणा नहीं लाते। कहा तक कहे, ये पाप करते हैं, पर पापी कहलाने में अपनी तौहीन समझते हैं। कसाई छुरी फेर कर कत्ल करता है, पर ये कलम को चला कर ही कई बार कइयो की एक साथ हत्या कर डालते हैं। बेचारा कसाई हत्या करके हत्यारा कहलाता है, पर ये कई हत्याएं करके भी धर्मात्मा बने रहते हैं। ये लोग यह नहीं समझते कि जैसे हम फसाते हैं, वैसे हम भी फसाये जायेंगे। हम मारते हैं, पर कभी हम भी मारे जाएंगे। आघात का प्रत्याघात हुए बिना न रहेगा।

शास्त्र कहता है कि एक बार तमाम प्राणियों को अपनी आत्मा के तुल्य देखो, फिर पता लग जाएगा कि दूसरो का दुःख कैसा होता है?

'आत्मोपम्येन पुरुष' प्रमाणमधिगच्छति।'

आत्मा के तुल्य तमाम पाणियों को देखने पर दुःख-सुख की साक्षी तुम्हारा हृदय अपने-आप देने लग जाएगा। आपको शास्त्रों के देखने की जरूरत न रहेगी, सच्चिदानन्द अपने-आप शास्त्र का सार समझ लेगा।

मनुष्य को दूसरे के भले-बुरे कामों की मालूम पड़ जाती है, पर उसमें स्वयं में कैसे-कैसे भले-बुरे गुण हैं, यह बहुतों को मालूम नहीं पड़ता। उनको तो तभी मालूम पड़ता है, जब लोग उनके दोषों पर कुछ टीका-टिप्पणी करते हैं। जो मनुष्य अपने दुर्गुणों की टीका देखकर उनको सुधारने की कोशिश करता है, वह भी बुद्धिमान गिना जाता है।

अपनी आत्मा हिंसा को देखकर शिकारी को देखकर उसे क्रूर, दुष्ट कहता है, पर अपनी आत्मा ने भी अनेक बार जीवों को मारा होगा, उन्हें कष्ट पहुँचाया होगा। इसलिए हे आत्मा! अब तू शिकारी नहीं है, हिंसक नहीं है, यह तू समझ गया हो तो अब अज्ञान के जाल में मत पड़ना। ऐसी भावना कीजिए। इस भावना से आपकी आत्मा में अजीब शक्ति चमत्कृत होगी और आपको थोड़े ही दिनों में आनन्द का अनुभव होने लगेगा। यह आनन्द थोड़े प्रमाण में न मिलेगा, पर इतने प्रमाण में मिलेगा कि आप उस आनन्द की भेट दूसरों को भी कर सकोगे। एक बार जरूर है, और वह यह है कि यह भावना स्वार्थ की न हो। इस भावना में मुझे धन मिले, पुत्र मिले, स्वर्ग मिले, मैं—। इतना वैभवशाली बनूँ, राजा बन जाऊँ, बादशाह बन जाऊँ, ऐसी आकांक्षा न हो। भावना अपने स्वार्थ के लिये न हो, पर ससार की कल्याण-कामना की हो। उसमें प्रार्थना की जाए कि—

दयामय, ऐसी मति हो जाय।

त्रिभुवन की कल्याण कामना, दिन-दिन बढ़ती जाय ।।टेक।।

औरों के सुख को सुख समझूँ, सुख का करूँ उपाय।

अपने सब दुखों को सहलूँ पर-दुख सहा नहीं जाय ।।१।।

भूला-भटका उलटी मति का, जो है जन-समुदाय।

उसे दिखाऊँ सच्चा सत्पथ, निज सर्वस्व लगाय ।।२।।

जब आप ऐसी भावना करने लग जाएंगे तब आपकी आत्मा में अपूर्व जागृति होगी। आपका सच्चिदानन्द-रूप प्रकट हो जाएगा और मुस्कराते हुए घोषणा करेंगे कि —

मिती में सब भूएसू।◆

अभी तो कई लोग परदेशों से धन कमा लाते हैं और यहाँ (मारवाड़ में) आकर व्यर्थ की बातें किया करते हैं। एक उक्त घोषणा होने पर, क्या आप इस प्रकार निकम्मे बैठे रहेंगे? उस समय आपको एक क्षण का विश्राम लेना

◆ “सब प्राणी मेरे मित्र हैं।”

भी औचित्य से परे मालूम होगा। उस समय आपके जीवन की वह धारा, जो प्रबल वेग से नीच स्वार्थों के गहन गहव में पतित हो रही है, निस्वार्थ मन्दाकिनी का रूप धारण कर, धराधाम पर शान्त-गम्भीर गति से प्रवाहित होने लग जाएगी। आपके जीवन की वह धारा, जो अभी ईर्ष्या, क्लेश, दुःख, सन्ताप आदि के विषैले पौधों को बढ़ाने में सहायक बनती है, उस समय प्रेम-हर्ष, आनन्द, सान्त्वना आदि की वल्लरियों को नव-पल्लवित करने में आधारभूत होकर, अखिल विश्व के सब प्राणियों की गुप्त रूप से सेवा बजायेगी।

आपको शास्त्र में 'धम्म सहाया', अर्थात् धर्म के अन्दर सहायता देने वाला कहा है। क्या गप्पे मारने वाले कभी धर्म के सहायक कहला सकते हैं? धर्म के सहायक वे ही कहला सकते हैं जो स्वयं धर्म-नियमों का पालन करते हैं तथा सच्चे हृदय से प्रेममयी भाषा में दूसरों को उसका बोध कराते हैं।

गप्पे मारने वाले स्वयं तो पाप बाधते ही हैं, पर दूसरों से भी बधवाते हैं। क्योंकि थोथी गप्पों में दूसरों की निन्दा, दूसरों की चुगली और दूसरों की खोटी-चोखी ही का मुख्य विषय चलता रहता है। आज आपस में खूब फूट बढ़ रही है, इसका मुख्य कारण भी ऐसी अनावश्यक बातें ही हैं जो गप्पे कहलाती हैं। यदि आपको कुछ काम नहीं है, तो व्यर्थ की बातें मत करो, फिजूल गप्पे न उड़ाओ। इन बड़बड़ाहटों से आपकी आध्यात्मिक शक्ति कम हो जाती है। अवकाश के समय मोन का अबलम्बन करो। मौन साधारण को शक्तिमान पुरुष बना देता है। जब किसी एजिन की शक्ति को काम में लाना होता है, तब मशीन चलाने वाला कारीगर उस मशीन की शक्ति को संचित कर लेता है। बुद्धिमान भी उस एजिन चलाने वाले कारीगर की तरह अपने मस्तिष्क की शक्तियाँ एकत्रित करके उन्हें रोकी हुई रखता है तथा जब ओर जहा चाहिए, वही उनका उचित ओर सशक्त प्रयोग करके वह अपने आवश्यक कार्य को सफलता के साथ सम्पादन कर लेता है। बकझक करने वाले में यह शक्ति नहीं होती।

यदि व्यर्थ की बकझक की टेव लोगों में न होती, फिजूल की निन्दा करने का अभ्यास लोगों में न होता, अकारण गप्पों के लिए लोग अपने अमूल्य समय का नाश न करते, तो समाज में दलबन्धियाँ धड़े और पार्टियाँ कभी नहीं दिखलाई देती।

मैं पहले कह चुका हूँ कि द्वेष फेलाना हिंसा में गिना गया है, अतएव द्वेष-बुद्धि छोड़ दीजिए। आप 'ओरो के सुख को देखकर कभी न जलूँगा'—

इस मंत्र का जाप कीजिए, पवित्र बन जाएंगे। आप चाहे वेद सुने, पुराण सुने या कोई धर्मशास्त्र सुने, सबमे यही बात सार है।

कई भई कह सकते हैं कि दूसरो के सुख से हमे क्या फायदा? किन्तु आप इस भेद के पर्दे को उठा डालिए, फिर देखिए क्या आनन्द आता है? आप यदि इस पर्दे को उठा देगे तो ईश्वर के दर्शन हो जाएंगे—

मैं जानू हरि दूर है, हरि है हिरदा माय।

आडी टाटी कपट की, तासे सूझत नाय॥

परमात्मा तो फरमाते हैं कि 'हृदय शुद्ध करो, विश्वास रखो, तत्क्षण आत्म-दर्शन पा जाओगे।' इसके बिना उसकी भेट के लिए भटकते ही रहो, पर कही न पाओगे।

हृदय-शुद्धि का उपाय वही है जो मैंने ऊपर बतलाया है। अर्थात् दूसरे के सुख को देखकर ईर्ष्या नहीं करना, किन्तु सतुष्ट होना, यही हृदय-शुद्धि का उपाय है।

मेरा अनुमान है, ऐसी हृदय-शुद्धि कई लोगो ने नहीं की। वे लोग करे कैसे? यदि किसी के मकान में सरकार मुफ्त में नल, बिजली या पखे लगवा दे, तो वह अपने तई धन्य समझता है और राजा की दृष्टि में सबसे अधिक सम्माननीय मैं ही हूँ, ऐसा सोचकर वह सुख से फूलता है। किन्तु यदि कही राजा मेहरबानी करके राव-रक, धनी-गरीब सबके घरों में वही बिजली, नल या पखा बिना टैक्स लिए भेज दे तो उस धनी को अपने अकेले को मिलने में जो सुख था, वह सुख फिर उसे अनुभव नहीं होगा। फिर वह इस उपकार को उपेक्षा-दृष्टि से देखता है। कहता है कि इसमें क्या है, यह तो सबके यहा है। सबके घरों में लगने से इसके नल-पखे में कोई खराबी नहीं आई है, जिससे इसके चित्त में रज हो, परन्तु इसके चित्त में दूसरे के सुख के प्रति ईर्ष्या पैदा होती है। इसी के उसके हृदय में दुःख हुआ। इसके अतिरिक्त उपरोक्त सामग्रियों में सुख मानना भी केवल ईर्ष्या मात्र से था। ओरो के पास ये सामग्रियां न होने से यह अपने मन में सुख मानता था। वही सामग्री दूसरो को मिलने से इसके बड़ा दुःख हुआ। अतः सिद्ध हुआ कि ईर्ष्या ही बड़ी है, नल, पखे आदि नहीं। इस प्रकार की द्वेष-बुद्धि छोड़ दो और उपरोक्त मंत्र का जाप करो।

रामचन्द्र, हरिश्चन्द्र और पांडवों की स्तुति लोग क्यों करते हैं? इसके विरुद्ध रावण, कंस और कौरवों को लोग धिक्कार क्यों देते हैं? इसलिए कि वे दूसरो के दुःख को अपना दुःख और दूसरो के सुख को अपना सुख समझते

थे। स्मरण रहे— पाडव, रामचन्द्रादि वीर थे और वीरो से ही दया (अहिंसा) होती है। अहिंसा क्षात्रधर्म के बिना नहीं पाली जाती। बनियाशाही के हाथों में जब से अहिंसा आई है, तब से वह कायरो का चिह्न बन गई है। ओसवाल भाई किसी जमान में क्षत्रिय थे। आपके अन्दर क्षत्रियत्व का रक्त है। जितने तीर्थंकर हुए हैं, वे सब क्षत्रियवश में उत्पन्न हुए हैं। यह धर्म (अहिंसा) कायरो का नहीं है।

अहिंसा—धर्म को समझने वालों में यह गुण होता है कि वे दूसरों के दुःख को अपना दुःख और दूसरों के सुख को अपना सुख समझते हैं। ऊपर जिन रामचन्द्र का नाम कहा है, उनके त्याग की बात सुनकर यह बात आप लोगों की समझ में आ जाएगी।

जिस समय महाराज दशरथ के लिए कैकेयी को दिया हुआ वरदान पूरा करने का समय आया, तब पितृआज्ञा—पालन करने, भ्रातृभाव का आदर्श उपस्थित करने एवं झगड़ा मिटाने के लिए अपने को मिलता हुआ राज्य छोड़ कर रामचन्द्रजी ने वन की ओर प्रस्थान कर दिया। इतना अपूर्व स्वार्थ—त्याग करके, उन्होंने जगत् को समझा दिया कि पिता की आज्ञापालन, बन्धु का प्रेम और स्वार्थ—त्याग का क्या महत्त्व है! जो लोग ईर्ष्यालु हैं, वे इस बात को न समझने से ही इस सद्गुण के अधिकारी नहीं होते।

मित्रो! आप में ऐसा भ्रातृ—प्रेम है? आज भाई—भाई छोटी—छोटी बात के लिए सिर फोड़ने को तैयार हो जाते हैं। कोर्ट तक मुकदमा चलता है। मैंने सुना कि मुम्बई में दो भाइयों ने अपने धन का बराबर हिस्सा बांट लिया पर बड़े भाई का बोया हुआ एक सुपारी का पेड़ छोटे भाई की जमीन के हिस्से में आ गया। बड़े भाई ने कहा— मैंने इस पेड़ को बोया है, इसलिए इस पेड़ पर मेरा हक है। उत्तर में छोटा भाई बोला— तुमने बोया तो क्या हुआ, मेरे हिस्से की जमीन पर है इसलिए एक वर्ष सुपारी तुम लो और एक वर्ष हम। बड़े भाई ने यह बात न मानी। आखिर कोर्ट में मुकदमा चला। लाखों रुपये खर्च हो गए। जज एक दिन उस पेड़ को देखने आए। देखकर कहा— काट दो इस नाशकारी पेड़ को, जिसके कारण इतनी तकलीफ उठानी पड़ी। आखिर पेड़ काटा गया तब जाकर कहीं उन भाइयों को शान्ति आई। सुपारी का पेड़ काटना उन्हें श्रेय लगा, परन्तु एक के पास रखने या आधा—आधा लेने के लिए वे राजी न हुए।

कहा यह भाइयों का नाशकारी मुकदमा और कहा राम का भाई के लिए राज्य ठुकरा देना।

यहा पर मोटी—मोटी बातों का थोड़े में दिग्दर्शन कराया है। हिंसा और अहिंसा का विषय महान् है। सम्पूर्णता से कहना, हमारी बुद्धि से परे की बात है। शास्त्र के अन्दर गणधरो ने इस विषय पर अच्छा प्रकाश डाला है। सद्गुरु के द्वारा उनके परिश्रम का लाभ लेना बड़ा सुखदायी होगी।

हिंसा और अहिंसा के भेद इसलिए समझाए हैं कि जैसे जौहारी अपने लडको को हीरा, माणिक, मोती को जिस समय बतलाये, उस समय उसे नकली हीरा, माणिक, मोती की परीक्षा भी बतला दे तो उसे बड़ा लाभ होता है। जब वह लडका सामने रखे हुए हीरा, माणिक, मोतियों में से नकली हीरा, माणिक, मोती छोट कर अलग रख दे, तब समझना चाहिए कि वह पूरा जौहारी बन गया है। वह इनका व्यापार करे या न करे, यह बात जुदी है। पर यह तो निश्चय है कि व्यापार करना उसके लिए बड़ी बात नहीं है। इसी तरह जो हिंसा—अहिंसा के स्वरूप को समदृष्टि के प्रताप से समझ गया, उसके लिए बुरे को त्यागना कोई कठिन काम नहीं है।

7 सासारिक कार्य और अहिंसा

यह बात तो आप जानते ही हैं कि सासारिक कार्यों में प्रवृत्त होना साधु का काम नहीं है। यह काम गृहस्थों का माना गया है। साधु उस कार्य में इसलिए प्रवृत्त नहीं होते कि वे आरम्भयुक्त होते हैं। सच्चा साधु आरम्भ का कोई काम नहीं करता। शास्त्र में साधु को निरारम्भी कहा है। सासारिक कार्यों में धनादि का होना आवश्यक माना गया है। साधु जब सासारिक कार्यों में हाथ डालना ही नहीं चाहता तब वह पैसा आदि क्योंकर अपने पास रखेगा? पैसा आदि पास न रखने से ही साधु को अपरिग्रही भी कहा है।

जिस प्रकार शास्त्र में साधु को निरारम्भी, निष्परिग्रही कहा है, उसी प्रकार श्रावक—गृहस्थ को अल्पारम्भी, अल्पपरिग्रही कहा गया है। यहा गृहस्थ के साथ श्रावक शब्द हमने जान—बूझकर रखा है। कारण, गृहस्थाश्रम में रहने वाला श्रावक अवश्य ही अल्पारम्भी, अल्पपरिग्रही होता है। तीसरा दर्जा महारम्भी महापरिग्रही का है, जो सासारिक सुखों में सदैव मुर्च्छित रहता है और आरम्भ—परिग्रह को ही अपने जीवन का सर्वस्व समझता है। अतएव वह महारम्भी और महापरिग्रही कहा जाता है।

इससे आप यह मत समझिए कि श्रावक इहलौकिक सुख से वंचित रहता है या वंचित रहने के लिए उसे उपदेश दिया गया है। नहीं, श्रावक के

लिए ऐसा नियम नहीं है। श्रावक इहलौकिक सुखों के लिए प्रयत्न करता और सुख भी भोगता है, पर उन्हें अपने जीवन का उद्देश्य नहीं समझता। मिथ्यात्वी में और श्रावक में यही एक बड़ा भारी अन्तर है।

दूसरा अन्तर यह है कि श्रावक को स्थूल हिस्सा का सर्वथा त्यागी तो होना पड़ता ही है, जहां तक वन पड़ता है, सूक्ष्म की भी रक्षा का ध्यान रखता है। हा, पहला काम उसका स्थूल जीवों की रक्षा करना है। मिथ्यात्वी में प्रायः यह बात नहीं होती। मौका पड़ने पर, वह नियम की हद के पार भी काम कर बैठता है।

हमने ऊपर जिस श्रावक के गुण बतलाए हैं, वे विवेकी श्रावक के समझने चाहिए। आजकल के केवल नामधारी श्रावकों में यह गुण बहुत कम देखे जाते हैं। सच्चे उपदेश को नहीं मानने से या सच्चे उपदेश देने वालों का संयोग न मिलने से, उन्हें कर्तव्याकर्तव्य का ज्ञान कैसे प्राप्त हो सकता है? कर्तव्याकर्तव्य को अच्छी तरह न समझ सकने के कारण ही बहुत-से भाई कर्तव्य के पालन में ढीले दिखाई देते हैं। यह दोष केवल उन भाइयों का ही है, ऐसा एकान्त नहीं है, किन्तु उनको कर्तव्याकर्तव्य का सच्चा ज्ञान समझाने वाले सच्चे उपदेशक भी थोड़े मिलते हैं। मेरी समझ में यह दोष उपदेशकों का भी है कि वे क्रमशः कर्तव्य पालने का उपदेश कम देते हैं या शास्त्रों का यथार्थ मर्म कम समझाते हैं।

याद रखिए, जो साधु के सूक्ष्म कर्तव्यों का सर्वसाधारण गृहस्थ से पालने को कहता है, वह उसे अपने मार्ग से च्युत करता है। कुछ लोगों ने गृहस्थ (श्रावक) के सिर पर स्थावर जीवों की रक्षा करने का भार इतना डाल दिया कि वे इसका विशेष ज्ञान न रखने से, स्थूल हिस्सा से भी न बच सकें। गृहस्थ के लिए मुख्य रूप से स्थूल हिस्सा से बचने का विशेष आग्रह किया गया है। यदि स्थूल के सिवा सूक्ष्म (स्थावर) हिस्सा से ही बचने का मुख्य कर्तव्य होता, तो शास्त्र में 'थूलाओ पाणाइ वायाओ वेरमण' के बदले 'सुहमाओ या सव्वाओ पाणाइ वायाओ वेरमण' व्रत श्रावक को बतलाते।

शास्त्रकार ने पानी के अन्दर ही नहीं, पानी की एक बूद के अंदर असंख्यात जीव बतलाए हैं। अब कोई पानी का प्यासा आया, उसने पानी मागा। श्रावक ने पानी पिला दिया। कई भाई यहां कह बैठते हैं कि एक पचेन्द्रिय जीव की रक्षा के लिए असंख्यात जीवों का नाश हो गया, इसका जवाबदार कोन? पर हम शास्त्र में जहां तीर्थंकरों ने हिस्सा का वर्णन किया है, वहां देखते हैं कि पचेन्द्रिय जीवों के सामने सूक्ष्म जीवों को उतना महत्त्व

नही दिया गया है। क्योंकि अल्पायुष्मी के लिए ऐसे मार्ग का ग्रहण करना, प्रत्येक अवस्था में सुगम एवं कल्याणजनक नहीं होता। पचेन्द्रिय यानी स्थूल जीवों का ससर्ग, उसे विशेषता के साथ उस अवस्था में ले जाने के लिए समर्थ नहीं होता कि जिसे निरारम्भी और निष्परिग्रही कहते हैं। विवेकी श्रावक—गृहस्थ सूक्ष्म जीवों की हिसा से नहीं बच सकता। पचेन्द्रिय जीवों के पोषणार्थ तथा स्वदेह निर्वाहार्थ जलादि पदार्थों का उपयोग करना उसके लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक हो जाता है। इसके सिवा जब श्रावक इस तरह से जलादि का सग्रह करके आरम्भी बन चुका और उसकी चेष्टा स्पष्ट रूप से उस पदार्थ को किसी भी प्रकार से इस रास्ते में व्यय करने की है, उस अवस्था में किसी को उस वस्तु का उपभोग करवा देने से उसे हिसा का नया पाप लगा, यह कैसे समझा जा सकता है? क्योंकि शास्त्रों में उल्लिखित जो अनुकम्पा का महत्त्व है, वह इस बात का समर्थक है कि निस्वार्थभाव से यदि अनुकम्पा की जाय, तो वह कर्म—बन्धन से बाधने वाली नहीं है, अर्थात् इस तरह हिसा का दोष एकान्त रूप से उस पर लागू नहीं होता। कोई व्यापारी किसी तरह का व्यापार करे और उसे उस व्यापार में हर तरह से खूब खर्चा भी करना पड़े, पर ऐसा करने से यदि वह बहुत अच्छा लाभ प्राप्त कर लेता है, तो क्या वह किया हुआ खर्च कभी नुकसान में परिगणित किया जा सकता है? नहीं। तो फिर किसी ने यदि जलादिक पदार्थ अपनी नाना प्रकार की जरूरतों को पूरा करने के लिए सग्रह कर रखा है, तो उससे अनुकम्पा—रूपी एक महान् लाभ प्राप्त कर लेवे, तो वह हिसा में कैसे गिना जा सकता है? हाँ, इस शास्त्रीय कथन के उच्च महत्त्व को वही समझ सकता है जो निष्पक्ष भाव से इसका मनन कर चुका हो।

साथ ही इस बात को भी नहीं भुलाया जा सकता कि किसी गृहस्थ को साधु द्वारा उक्त उपभोग्य वस्तुओं का देना वर्जित है, पर गृहस्थों द्वारा दिया जाना कही भी मना नहीं है। क्योंकि शास्त्रों में गृहस्थ और साधु का कल्प एक नहीं है। गृहस्थ सचित जलादिक वस्तुओं का अपनी विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से सग्रह करके रखता है और उसमें उसको हिसा होती ही है, तो उससे यदि वह अनुकम्पा रूपी महान् लाभ की प्राप्ति भी कर ले, तो वह सर्वथा हिसा में कैसे गिना जा सकता है? इसलिए व्यक्ति को अनुकम्पा में हिसा का मिथ्या आभास मानकर कभी भी अपने महान् कर्तव्य से च्युत नहीं होना चाहिए। शास्त्रों में कही भी अनुकम्पा को हिसा में परिगणित नहीं किया है।

पचेंद्रिय जीवों की हिंसा करने वाले को नरक गति मिली, ऐसा पाठ पढ़ने में आया है, पर सूक्ष्म जीवों की हिंसा करने से भी मिली हो, ऐसा पाठ देखने में नहीं आया। इस प्रश्न का विशेषखुलासा नेमीनाथजी के विवाह से कीजिए।

21 तीर्थंकरों ने यह बात प्रसिद्ध की थी कि नेमीनाथ बालब्रह्मचारी रह कर दीक्षा लेंगे। शास्त्र—प्रसिद्ध होने से तथा नेमीनाथ स्वयं तीन ज्ञान के धारक होने से, इस बात को जानते थे कि मैं बालब्रह्मचारी रहकर दीक्षा लूंगा। फिर उन्होंने यह विवाह का नया आडम्बर क्यों स्वीकार किया? इसीलिए कि यादवों में महाहिंसा घुस गई थी। उस हिंसा को दूर करने के लिए विवाह—प्रसंग को लेकर बाड़े में बंधे हुए पशुओं को करुणा भाव से छुड़ाया और महात्याग का जगत् को प्रभाव बतलाया। यदि स्थावर जीवों की हिंसा, पचेंद्रिय जीवों से सदृश ही होती, तो भगवान् नेमीनाथ ने विवाह के प्रसंग पर स्नान की कुण्डी में बहुत जल इकट्ठा किया था, उस समय असंख्यजल—जीवों को देखकर ही कह देते कि मेरे स्नान के लिए असंख्य जीव मारे जाते हैं, इसलिए यह हिंसा मुझे श्रेय नहीं है। पर ऐसा कहे बिना ही स्नान करके हाथी पर विराजमान हो, ठाट—बाट के साथ बरात के जुलूस को साथ ले उग्रसेन के महल पर गये। वहां बाड़े में जीवों को देखकर जगत् के जीवों को स्थूल जीवों की दया का माहात्म्य बताने के लिए सारथी से पूछा—

अह सो तत्थ निज्जतो, दिस्स पाणे भयदुए।

बाडेहि पिररेहि च, सन्निरुद्धे सुदुक्खिए॥

अर्थात् ये सब सुख के अर्थी जीव, बाड़े और पिजरे के अन्दर रोक कर किसलिए दुःखी किए गए हैं?

अह सारही तओ भणइ एए भददाउ पाणिणो।

तुज्ज विवाह कज्जमि, भोयावेऊ बहुजण॥

सोऊण तस्स वयण, बहु पाणि विणासण।

चिन्तेइ से महापन्ने, साणुक्कोसे जियेहिऊ॥

(उत्तराध्ययन)

सारथि ने उत्तर दिया— इन सब सुख के अभिलाषी भद्र प्राणियों को तुम्हारे विवाह के कार्य में बहुत जनों को भोजन देने के लिए इकट्ठा किया गया है।

सारथि के वचन को सुनकर महाप्रज्ञावान, जीवों के हितेच्छु नेमिनाथजी विचार करने लगे—

जइ मज्झ कारणा एए, हम्मति सुबहू जिया।

न मे एय तु निस्सेस, परलोए भविस्सइ।।

यदि मेरे विवाह के निमित्त बहुत प्राणी मारे जाते हैं, तो यह हिस्सा मुझे परलोक में शान्तिदायिनी न होगी।

श्री नेमिनाथजी के अभिप्राय से, सारथि द्वारा सब जीव छोड़ दिये गये, तब उन्होंने कुण्डल आदि सब आभूषण उतार कर वे उस सारथी को इनाम में दे दिये।

अब विचार करने की बात यह है कि बहुत जीव उस जल की कुण्डी में थे या उस बाड़े में? उत्तर यह होता है कि सूक्ष्म जीवों की संख्या से तो जल की कुण्डी में असंख्य जन्तु तथा अन्य जीवों की अपेक्षा से अनन्त जीव थे, परन्तु बाड़े में तो गिनती के ही पशु—पक्षी थे। बुद्धिपूर्वक समझना चाहिए कि यदि एकेन्द्रिय जीवों की रक्षा का, पचेन्द्रिय जीवों की रक्षा के बराबर माहात्म्य होता तो भगवान् नेमिनाथजी अपने स्नान करने के समय ही यह बात कहते कि यह बहुत प्राणियों की हिस्सा मुझे शान्तिदात्री न होगी? वहा तो ऐसा कुछ भी न कहकर पशु—पक्षियों को बाड़े के सामने ही ऐसा कथन किया कि 'यह बहुत प्राणियों की हिस्सा मुझे शान्तिदात्री न होगी?' इससे स्पष्ट रीति से यह बात मालूम पड़ती है कि पचेन्द्रिय की रक्षा महारक्षा है। नेमिनाथजी ने अपने सामने पशु—पक्षियों को छुड़ाकर उदाहरण उपस्थित किया है।

कोई तर्क कर सकता है कि 'पचेन्द्रिय की रक्षा में एकेन्द्रिय जीव मारे जाय, तो एकेन्द्रिय जीवों की संख्या बहुत होने से पचेन्द्रिय की रक्षा की अपेक्षा एकेन्द्रिय के आरम्भ का पाप ज्यादा होगा।' यह कहना सर्वथा मिथ्या है। अगर ऐसा होता तो उस जीवदया को प्रकट करने के लिये स्नान आदि का आरम्भ और बरात जोड़ने का आडम्बर नेमिनाथ भगवान् कभी स्वीकार नहीं करते।

आजकल आप लोगो में कर्तव्याकर्तव्य के विषय में बड़ी गैर—समझ फैल रही है। अमृतलालभाई कहते थे कि एक प्रसूता बाई को प्यास लगी। उसने एक श्राविका बहन से पीने के लिये पानी मागा, पर उसने इसलिए नहीं दिया कि पानी देने से तेल का दण्ड आता है। इस बहन ने यह तेल का दण्ड किससे निकाला? यह हमारी समझ में नहीं आया। अमेरिका वाले यहा

पचेन्द्रिय जीवों की हिंसा करने वाले को नरक गति मिली, ऐसा पाठ पढ़ने में आया है, पर सूक्ष्म जीवों की हिंसा करने से भी मिली हो, ऐसा पाठ देखने में नहीं आया। इस प्रश्न का विशेषखुलासा नेमीनाथजी के विवाह से कीजिए।

21 तीर्थंकरों ने यह बात प्रसिद्ध की थी कि नेमीनाथ वालब्रह्मचारी रह कर दीक्षा लेंगे। शास्त्र-प्रसिद्ध होने से तथा नेमीनाथ स्वयं तीन ज्ञान के धारक होने से, इस बात को जानते थे कि मैं वालब्रह्मचारी रहकर दीक्षा लूंगा। फिर उन्होंने यह विवाह का नया आडम्बर क्यों स्वीकार किया? इसीलिए कि यादवों में महाहिंसा घुस गई थी। उस हिंसा को दूर करने के लिए विवाह-प्रसंग को लेकर बाड़े में बंधे हुए पशुओं को करुणा भाव से छुड़ाया और महात्याग का जगत् को प्रभाव बतलाया। यदि स्थावर जीवों की हिंसा, पचेन्द्रिय जीवों से सदृश ही होती, तो भगवान नेमीनाथ ने विवाह के प्रसंग पर स्नान की कुण्डी में बहुत जल इकट्ठा किया था, उस समय असख्यजल-जीवों को देखकर ही कह देते कि मेरे स्नान के लिए असख्य जीव मारे जाते हैं, इसलिए यह हिंसा मुझे श्रेय नहीं है। पर ऐसा कहे बिना ही स्नान करके हाथी पर विराजमान हो, ठाट-बाट के साथ बरात के जुलूस को साथ ले उग्रसेन के महल पर गये। वहाँ बाड़े में जीवों को देखकर जगत् के जीवों को स्थूल जीवों की दया का माहात्म्य बताने के लिए सारथी से पूछा-

अह सो तत्थ निज्जतो, दिस्स पाणे भयदुए।

बाडेहि पिररेहि च, सन्निरुद्धे सुदुक्खिए॥

अर्थात् ये सब सुख के अर्थी जीव, बाड़े और पिजरे के अन्दर रोक कर किसलिए दुःखी किए गए हैं?

अह सारही तओ भणइ एए भददाउ पाणिणो।

तुज्झ विवाह कज्जमि, भोयावेऊ बहुजण॥

सोऊण तस्स वयण, बहु पाणि विणासण।

चिन्तेइ से महापन्ने, साणुवकोसे जियेहिऊ॥

(उत्तराध्ययन)

सारथी ने उत्तर दिया- इन सब सुख के अभिलाषी भद्र प्राणियों को तुम्हारे विवाह के कार्य में बहुत जनो को भोजन देने के लिए इकट्ठा किया गया है।

सारथि के वचन को सुनकर महाप्रज्ञावान, जीवों के हितेच्छु नेमिनाथजी विचार करने लगे—

जइ मज्झ कारणा एए, हम्मति सुबहू जिया।

न मे एय तु निस्सेस, परलोए भविस्सइ।।

यदि मेरे विवाह के निमित्त बहुत प्राणी मारे जाते हैं, तो यह हिंसा मुझे परलोक में शान्तिदायिनी न होगी।

श्री नेमिनाथजी के अभिप्राय से, सारथि द्वारा सब जीव छोड़ दिये गये, तब उन्होंने कुण्डल आदि सब आभूषण उतार कर वे उस सारथी को इनाम में दे दिये।

अब विचार करने की बात यह है कि बहुत जीव उस जल की कुण्डली में थे या उस बाड़े में? उत्तर यह होता है कि सूक्ष्म जीवों की संख्या से तो जल की कुण्डली में असंख्य जन्तु तथा अन्य जीवों की अपेक्षा से अनन्त जीव थे, परन्तु बाड़े में तो गिनती के ही पशु—पक्षी थे। बुद्धिपूर्वक समझना चाहिए कि यदि एकेन्द्रिय जीवों की रक्षा का, पचेन्द्रिय जीवों की रक्षा के बराबर माहात्म्य होता तो भगवान् नेमिनाथजी अपने स्नान करने के समय ही यह बात कहते कि यह बहुत प्राणियों की हिंसा मुझे शान्तिदात्री न होगी? वहा तो ऐसा कुछ भी न कहकर पशु—पक्षियों को बाड़े के सामने ही ऐसा कथन किया कि 'यह बहुत प्राणियों की हिंसा मुझे शान्तिदात्री न होगी?' इससे स्पष्ट रीति से यह बात मालूम पड़ती है कि पचेन्द्रिय की रक्षा महारक्षा है। नेमिनाथजी ने अपने सामने पशु—पक्षियों को छुड़ाकर उदाहरण उपस्थित किया है।

कोई तर्क कर सकता है कि 'पचेन्द्रिय की रक्षा में एकेन्द्रिय जीव मारे जाय, तो एकेन्द्रिय जीवों की संख्या बहुत होने से पचेन्द्रिय की रक्षा की अपेक्षा एकेन्द्रिय के आरम्भ का पाप ज्यादा होगा।' यह कहना सर्वथा मिथ्या है। अगर ऐसा होता तो उस जीवदया को प्रकट करने के लिये स्नान आदि का आरम्भ और बरात जोड़ने का आडम्बर नेमिनाथ भगवान् कभी स्वीकार नहीं करते।

आजकल आप लोगो में कर्तव्याकर्तव्य के विषय में बड़ी गैर—समझ फैल रही है। अमृतलालभाई कहते थे कि एक प्रसूता बाई को प्यास लगी। उसने एक श्राविका वहन से पीने के लिये पानी मागा, पर उसने इसलिए नहीं दिया कि पानी देने से तेल का दण्ड आता है। इस वहन ने यह तेल का दण्ड किससे निकाला? यह हमारी समझ में नहीं आया। अमेरिका वाले यहा

आकर हमारे भाइयों पर दया करे, पर हम अपने भाई-बहनों के प्रति तिरस्कार करे, यह कहा का न्याय है? मनुष्य पशु पर दया और छोटे-छोटे जीवों को बचाने की कोशिश करे, पर मनुष्य के प्राण जाते हों, उस तरफ कुछ भी ध्यान न दे, यह कितनी भारी नासमझी है? साधु को तो छ काय की हिंसा का त्याग है, पर आपको नहीं है, फिर सूक्ष्म जीवों की ओट में आप अपने कर्तव्य के प्रति उदासीनता दिखलाते हों, यह क्या उचित है?

दुनिया में ऐसा कोई आरम्भ का काम नहीं, जिससे कर्मबन्ध न होता हो। काम को ज्ञानपूर्वक, विवेकसहित करने से पापबन्ध कम होता है और अज्ञानपूर्वक करने से भयकर पापबन्ध हो सकता है।

कई भई विचारते होंगे कि रोटी बनाने वाली बहन पाप से नहीं बच सकती। मैं कहता हूँ कि वह पाप से बहुतांश में बचती हुई पुण्य-प्रकृति का बन्ध भी कर सकती है। आप कहेंगे 'कैसे?' इसका उत्तर है- 'जो बहन रसोई करने को अपने पर आया हुआ कर्तव्य समझती है, वह समझती है कि इस रोटी से बहुतों की आत्मा को शान्ति मिलेगी। अपने को मजदूरिनी न समझ कर यतनापूर्वक लकड़ियों को, कण्डों को और चूल्हे को साफ करती हुई, जीवों को बचाती हुई जो रसोई करती है, वह पाप-प्रकृति में पुण्य-प्रकृति बाधती है। पर जो अपने को मजदूरिनी समझकर बेपरवाही से रसोई करती है और भोजन करने वालों को राक्षस समझती है, वह बहन पाप-प्रकृति में और पाप-प्रकृति बाध लेती है।'

बहुत-सी बहनें रसोई न करने में अपने को पाप से बची हुई समझती हैं। पर मैं कहता हूँ कि यह उनका खयाल एकान्त यथार्थ नहीं है।

आज की बहुत-सी बहनों का जीवन आलस्यमय बन गया है। वे शास्त्र के वास्तविक अर्थ को स्वयं तो कुछ समझती नहीं और न समझने की कोशिश ही करती हैं। शास्त्र में कहा क्या है? और यह काम में किस ढंग से लाती हैं? वे हम लोगों (साधुओं) के पास से घट्टी न फेरने की, पानी न लाने की, रसोई न बनाने की सौगन्ध लेती हैं। वे समझती हैं कि ऐसा करने से हम पाप से बच जाएंगी, पर इन बाइयों को इस बात पर भी विचार करने की आवश्यकता है कि आटा खाना पड़ेगा, पानी पीना पड़ेगा और रोटी भी जीमनी पड़ेगी ही, फिर पाप से कैसे अलग रह सकेंगी?

आज की बहनों के लिये रसोइया चाहिए। पानी लाने वाला चाहिये। आटा सीधा मोल आना चाहिये। ये तो सिर्फ गहने पहन कर आलस्यमय जीवन बिताने में ही अपनी शान समझती हैं। कैसी उलटी समझ! ये बहनें यह

नहीं सोचती कि विवेकसहित रसोई करने में, पानी लाने में, आटा पीसने में जितनी हम जीवों की रक्षारूप यतना कर सकती हैं, उतनी मजदूर या मजदूरनी कभी नहीं कर सकती।

आजकल के नौकरो की बेपरवाही पसिद्ध है। रसोई करने वाले नौकर द्वारा कई बार आटे में जीव हैं या नहीं? इसका कुछ भी ध्यान न रख, अधाधुन्धी से आग जला, रसोई बनाकर रख दी जाती है। कई पानी वाले भी, मालिक पानी मगवाता है कुएँ का और वे आलस्य से नल से ही ले आते हैं। कुएँ पर जाते भी हैं तो कुछ छाना, कुछ न छाना पानी ले आते हैं। यही दोष कई घड़ी पीसने वालियों में भी समझ लीजिये। क्या जितनी चिन्ता जीव बचाने की आप लोगों को होती है, इनको हो सकती है? 'कभी नहीं।' बहुधा गेहूँ आदि के साथ अन्य सैकड़ों प्राणी भी पीस लिये जाते हैं।

भाइयो, जरा विचार कीजिये कि यह सब पाप किसके जिम्मे आवेगा? कई लोगों ने समझ रखा है, कि दूसरे से काम कराने में पाप से बचेगे और ऐसा करना पुण्यकर्म समझ रखा है, पर इससे तो उलटा अधिक पाप लगने की ही सम्भावना है।

सुना जाता है कि आजकल लोगों की प्रवृत्ति 'फ्लोर मिल' (आटा पीसने की चक्की) में आटा पीसने की ओर बहुत बढ़ रही है। याद रखिये, इन मिलों में आटा पीसने में गेहूँओं का सार (पौष्टिक तत्त्व) जल जाता है। दूसरी बात यह है कि घड़ी में आटा पीसाना और इस मिल में पीसवाना, इसमें जो पाप होता है उसमें भी बड़ा भारी अन्तर होता है। थोड़ी देर के लिये मान लीजिये कि आपने अपने सेर, दो सेर या पाँच सेर, जितना भी आटा पीसा सिर्फ उसी का जितना पाप लगना होगा, लगेगा, पर आप जब गिरनी (मिल) में आटा पीसवायेगे, तब चाहे एक सेर पीसवाया हो या एक मन, परन्तु सारी गिरनी में जो महान् आरम्भ होता है, उसकी क्रिया आपको लगेगी। इसके सिवा मांस और मछली बेचने वाले, गेहूँ खरीद कर उसी टोपली में ले आते हैं और उसी गिरनी में पीसवा ले जाते हैं जिसमें श्रावक लोग पीसवाते हैं। अब उनके गेहूँओं का संस्कार इन पर कैसा पड़ेगा? यह बुद्धिमानों को सोचना चाहिये।

आलस्य के कारण धर्म की ओट में जो आटा पीसने का त्याग ले लेती हैं और धर्मिणी बन बैठती हैं उसे मैं तो तब धर्मिणी समझू जब वह गृहस्थी से निकल कर सर्वारम्भ का ही त्याग ले ले।

मैं मुम्बई के पास एक ग्राम में था। तब कुछ काटियावाड़ी बहने दर्शन करने आईं। उनमें एक बूढ़ी बहन भी थी। बात चलने पर मैंने उनसे कहा— 'गिरनी में पिसा हुआ आटा तो अब आप नहीं खाती हैं न? क्योंकि इसमें भारी क्रिया लगती है।'

बूढ़ी बोली— 'ए आटो खावामा मारो तो मन नहीं मानतो, पर ए म्हारी बहुओ कहे छे के अमो मुम्बईनी सेटाणियो थई, हवे हाथथी पीसवो ए सारु नहीं।'

मैं— 'ठीक, ए बेनो मुम्बईनी सेटाणियो थई एटले पीसवानी दु ख तो बीजा ने आपी, ए दु ख थी मुक्त थई। पण तमे तो गृहस्थ छो, एटले ए घटिया करता बधारे दु ख थाय छे, एवा कार्यो पण तमे हजू छोडया नहीं जणाता। जेम के सतति प्रसव करवानु दु ख, जे एक महादु ख गणाय छे— ते तमे छोडी दीधे के? ज्यारे ए काम तमे नहीं छोडी शक्या, तो घटिया पीसवाना दु ख ने लीधे, गिरणीनो भ्रष्ट अने महाआरम्भ थी पेदा थयेल आटो खावाथी तमारो पाप केम टले? अने सुधारो पण केम थयो गणाय?'

जो बाइयों, सन्तति—प्रसव जैसे महान् कष्ट से दूर नहीं हो सकती हैं और सन्तान के लिये नहीं करने लायक अनेक अनुचित पाप भी करती हैं, वे बहने अपने खाने का आटा पीसने का त्याग लेकर, गिरणी में या दूसरे से आटा पिसवा कर धर्मिणी बनना चाहती हैं, तो यह उचित कैसे कहा जा सकता है?

इसी तरह मारवाड की बहनों को भी समझना उचित है कि मौज—शौक और आलस्य में जीवन बिता कर व्यावहारिक कामों का बोझा दूसरे पर डाल देना, जिससे अल्पारम्भ के बदले महारम्भ पैदा हो, और उसका खयाल न करके आप धर्मात्मा कहलावे, यह उचित नहीं है। धर्मात्मा स्त्री—पुरुष, आलस्य और दु ख के मारे अपना बोझा दूसरे पर डाल कर धर्मात्मा बनने का ढोंग नहीं रचा करते हैं।

भाइयो और बहनों! आप लोग शास्त्रों को देखिए और समझिये। यदि स्वयं में इतनी शक्ति न हो, उन तत्त्वों को न समझ सके, तो सदगुरुओं से समझिये। जब आप शास्त्र—तत्त्व को समझ लेंगे और यह जान जायेंगे कि किस क्रिया के करने से पुण्य तथा पाप होता है, तब पता लग जायेगा कि हमें क्या करना चाहिये? और उससे अनभिज्ञ रहने के कारण अभी क्या कर रहे हैं? इस ज्ञान के अभाव से लोग केवल देखा—देखी अनुकरण करते हैं और अल्पपाप में भी महापाप मान कर विरोध करते हैं।

कई भाई सर्वव्रती साधु—मुनिराजो को आचार—विचार पालते हुये देख कर उनकी सूक्ष्म बातों का उसी माफिक अनुकरण करना प्रारम्भ कर देते हैं। साधु किसी गृहस्थ को दान नहीं देते, इसलिए साधु के सिवा वे भी किसी को न दे। साधु (गृहस्थ को अनेक क्रियाओं द्वारा उनका जीवन निर्वाह—रूप) परोपकार नहीं करते, वैसे हम भी न करें। या साधु जिन कामों को न करें, ऐसे परोपकार के कार्य में भी पाप समझे। यह समझना शास्त्र—विधि के अनजान व्यक्तियों का है। क्योंकि सर्वव्रती मुनिराजो के आचार, कल्प और कल्प की मर्यादा अलग है और गृहस्थों की अलग। जैसे कि जिनकल्पी महात्मा अकेले रहते, मौन रखते, धर्मोपदेश नहीं देते, दूसरे साधुओं की वैयावच्च आदि कृत्य नहीं करते, यह उनका कल्प है। परन्तु यदि स्थविरकल्पी साधु जिनकल्पी की देखादेखी अनुकरण करके वैयावच्च करना, सघ की सेवा करना, परोपकार करना छोड़ दे, तो उसको निर्दयी कहा है। ठाणाग सूत्र के चौथे ठाणे में “आयाणुकम्पे नाम एगे नो पराणुकम्पे।” अर्थात् ‘कोई—कोई पुरुष अपने आत्मा की ही खान—पान से रक्षा करता है, परन्तु दूसरे की नहीं करता, वह या तो जिनकल्पी या प्रत्येकबुद्ध या निर्दयी कहा है।’ शास्त्र के इस कथन से यह बात स्पष्ट है कि जिनकल्पी या प्रत्येकबुद्ध दूसरे की अन्न—पानी आदि से रक्षा न करें, यह उनके उत्कृष्ट उत्सर्ग मार्ग का कल्प है। परन्तु यदि स्थविरकल्पी साधु साधु की और गृहस्थ गृहस्थ की अन्न—पानी आदि से अनुकम्पा न करें, तो वह निर्दयी कहा जाता है। वैसे ही साधु—महात्माओं को जिन—जिन कामों के करने का कल्प नहीं है, उन—उन कामों को मुनिराज का कल्प बतला कर, अगर श्रावक भी परोपकारादि छोड़ दे तो उसे भी निर्दय समझना चाहिये। इसलिये साधु की देखादेखी परोपकार के काम गृहस्थ को छोड़ देना, विधिमार्ग का अज्ञान है।

साधुओं की भावशुचि अतिउत्कृष्ट होने से स्नान, दतधावन आदि द्रव्यशुचि, ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिये शास्त्र—विधि से उन्हें नहीं कल्पती है। यह देखकर कोई भोला जीव यह अर्थ निकाल ले कि जैसे साधु—महात्मा स्नान, दत—धावन आदि नहीं करते, यह उनकी मर्यादा है, इसलिये श्रावकों को भी नहीं कल्पते, इसलिये नहीं करने चाहिये, यह श्रावक के कल्प से अनजानों का समझना है। क्योंकि शास्त्र में ‘आनन्द’ आदि श्रावकों का आचार—कथन जहाँ चला है, वहाँ स्नान की और दन्तधावन आदि की विधि का कथन है। परन्तु सदा करना कल्पता ही नहीं, ऐसा निषेध नहीं है। कोई मूर्खता से कहे

कि श्रावक को दन्तधावन आदि नहीं कल्पता, तो समझना चाहिये कि वह शास्त्र व श्रावक-धर्म से अनजान है।

शास्त्र में गृहस्थाश्रम चलाने वाले श्रावक के लिये स्नान या दन्तधावन आदि बाह्य शुचि का निषेध नहीं किया है, बल्कि अविधि का निषेध किया है। हाँ, स्नानादि को श्रावक बाह्य शुचि समझता है, किन्तु अन्तरंग भाव-शुचि यानी मोक्ष का साधन नहीं समझता। जैनैतर शास्त्रों में भी कई स्थान पर स्नान को इसी रूप में माना है। जो लोग, इस द्रव्य-भावशुचि के भेद को न समझ कर गृहस्थाश्रम में रहते हुए गन्दे वस्त्रादिक रख कर लोगों में यह कहते हैं कि गन्दा रहना, स्नानादि न करना, यह हमारा श्रावक का आचार है, तो ऐसा कहने वाला जैन धर्म के श्रावक की मर्यादा से अनजान है और धर्म की घृणा पैदा करने रूप पाप का भागी है।

साधु, मुनिराजों की आचार विधि श्रावकों से बिल्कुल भिन्न है। अतः श्रावक के लिये, साधुओं की क्रिया पालने का कही आदेश नहीं है। यह बात मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, शास्त्र देखने से आपको भी इस बात का पता लग जायगा।

श्रावक को सोच-समझ कर ही किसी बात का त्याग लेना चाहिये, देखादेखी नहीं। साधुओं को भी त्याग कराते समय श्रावक की वस्तुस्थिति पर दृष्टि अवश्य डालनी चाहिये। यह नहीं कि जैसे कोई श्रावक बैठे-बैठे ही क्षणिक वैराग्य में आकर सथारा लेने की इच्छा प्रकट करे और साधु वास्तविक स्थिति को न समझ कर त्याग करा दे। यदि श्रावक इस प्रकार का साधु से त्याग ले और साधु उसे करा दे, तो यह उनका बिल्कुल अज्ञान है। त्याग कराने वाले और लेने वाले को वस्तुस्थिति और त्याग के महत्त्व का ज्ञान होना चाहिये। ज्ञान रखकर त्याग कराना शुद्ध त्याग है।

मुनियों को अपनी विधि पालने के लिये, शास्त्र में वर्णित किसी उच्च साधु को अपना आदर्श मानना चाहिये। इसी प्रकार श्रावक को अपनी विधि पालने के लिये आनन्द आदि उच्च श्रावकों के व्रत-प्रत्याख्यान की विगत, शास्त्र में श्रावकों के आदर्श के लिये ही ली गई है। यदि ऐसा न होता, तो इन लोगों का शास्त्र में उल्लेख करने से क्या लाभ?

आनन्द आदि उच्च श्रावकों की दिनचर्या और उच्च नियमों के अनुकूल अपनी दिनचर्या न बिताने के ही कारण, लोगों की दिनचर्या और वर्तमान स्फूर्तिप्रद होने की जगह आलस्यमय हो गए हैं। यही कारण है कि

यूरोप के मनुष्यों की आयु का औसत प्रतिशत 70 से 75 है और भारतीयों का 20 से 25 वर्ष तक का ही।

विचार कीजिए, इतना बड़ा अन्तर क्यों? यूरोपियन वृद्ध होकर क्यों मरता है? और भारतीय तरुण होने के पूर्व ही क्यों मर जाता है? जिस आयु में यूरोप निवासी उत्साही कार्यों में लगने की उत्कृष्ट प्रदर्शित करते हैं, उस आयु में भारतीय मृत्यु की घड़ियाँ क्यों गिनने लगते हैं? एक कारण है — उनका रहन-सहन, विधि-व्यवहार प्रायः नियमित और यहाँ वालों का प्रायः अनियमित। भला अनियमित जीवन भी कोई जीवन है?

मैंने ऊपर आपको अधाधुध अनुकरण न करने का कुछ दिग्दर्शन कराया। अब जरा कर्तव्याकर्तव्य का ज्ञान न होने से अल्पपाप को महापाप समझकर विरोध करते हैं, इस पर भी कुछ कह देना चाहता हूँ। दूर कहीं जाऊँ, आप खादी को ही लीजिए। लोग कहते हैं कि चर्खा गरन-गरन फिरता है, इससे वायुकाय का आरम्भ होता है और उससे कटे हुये सूत से कपड़ा बुना जाता है, इसमें भी आरम्भ होता है। यह बात यथार्थ है, पर विलायती (मैन्चेस्टर आदि का) कपड़ा तो छहों काया की महान् हिस्सा के द्वारा तैयार होता है, यह आपको मालूम है?

वीतराग का मार्ग, जैसा कुछ ऊटपटौंग बुद्धि वाले भाई समझते हैं, उससे निराला है। आज लोग आटे का माड़ लगा कर कपड़ा तैयार करके देने वाले रेगरो और बलाइयो को अच्छूत एव घृणित कर्म करने वाले कहते हैं और उनसे दूर रहते हैं, पर मिल के कपड़ों में अक्सर चर्बी लगाई जाती है और वे महान् हिस्सा से तैयार किये जाते हैं। उन कपड़ों के तैयार करने वालों को आप बड़े आदर की दृष्टि से देखते और धनीमानी कहकर उनका गौरव बढ़ाते हैं। वे मिल के मालिक हैं न। चर्खे से सूत पैदा कर कपड़े बनवाने में लोग पाप समझते हैं, किन्तु बुद्धिमान् और वीतराग के मार्ग को समझने वाला स्पष्ट जानता है कि हाथ के बने कपड़ों में अल्पारम्भ है और मिल के बने कपड़ों में महारम्भ है।

आज के बुद्धिमानों ने शोध के साथ यह सिद्ध करके बतलाया है कि चर्खा सिर्फ पेट भरने का साधन ही नहीं, पर कितनी ही निकम्मी आदतें छुड़ा देने वाला है और उसका यथार्थ मर्म जानने वाले को एकाग्रता प्राप्त करने का भी साधन है। चर्खा विधवाओं के धर्म की रक्षा करने वाला और भूखों की भूख मिटाने वाला है। ऐसा आज के विद्वान् कहते हैं। देश की दरिद्रता मिटाने के लिये आज की बड़ी-बड़ी धन वाली नूतन बहने भी इसे कातती हैं। चर्खा

आजकल का आविष्कार नहीं, बहुत पहले का है। इसका जिक्र जैन सिद्धान्तों की कथा में भी आया है। इस पर योग्य विचार कर्तव्याकर्तव्य का जानकार ही कर सकता है।

आज कर्तव्य के विषय में बड़ी उलटी समझ हो रही है। तभी तो लोग खेती को महापाप और दूसरे अनार्य वाणिज्य को श्रेष्ठ समझते हैं। यह भी सुनने में आया है कि लोग बाजार से घी लाने में अल्पारम्भ और घर पर गाय द्वारा घी पैदा करने में महारम्भ मान बैठे हैं, पर खेती को जैन-शास्त्र में वैश्य-कर्म बतलाया गया है।

उत्तराध्ययन के तीसरे अध्याय में ऐसा कथन है कि चार अग आराधने वाला पुरुष स्वर्ग-सुख का उपभोग कर उस घर में जन्म लेता है, जहाँ दस बोल की योगवाई-सुलभता होती है। पहला बोल, 'खेत्त वत्थु' अर्थात् सेतु व केतु, ये दो प्रकार के धान्यादि निष्पत्ति के योग्य क्षेत्र हो, यानी जिसमें जल के सींचने से पैदा हो, उसे सेतु कहते हैं और जिसमें वृष्टि के जल से धान्यादि निष्पन्न हो, उसे केतु कहते हैं। वह पुण्यवान् पुरुष ऐसे ही गृहस्थ के घर जन्म लेता है। इस कथन से स्पष्ट है कि खेती निषिद्ध धन्धा नहीं, पर पुण्य वाले गृहस्थ की सम्पत्ति मानी गई है। उत्तराध्ययन सूत्र के 25वें अध्ययन में, जहाँ वैश्य-कर्म का वर्णन है— 'वइसो कम्मुणा होई'— इस पाठ की टीका में "कृषि पशुपालनादिना भवति" लिखा है। अर्थात् खेती करने व पशुओं की पालना करने से वैश्य कहलाता है। इसमें भी वैश्य का प्रधान कर्म कृषि करना लिखा है। भगवान् ऋषभदेवजी ने कर्म के तीन भेद बतलाये हैं— असि, मसि और कृषि। अर्थात् खेती करना भी प्रधान आजीविका के कर्म में है। इन कथनों से मालूम होता है कि जैन-शास्त्र खेती को अनार्य कर्म या अस्वाभाविक कर्म नहीं कहते, किन्तु इसमें आरम्भ अवश्यमेव मानते हैं।

अब रही बाजार के घी की बात। जरा इस पर विचार कीजिये। क्या बाजार का घी आकाश से टपक पड़ा? 'नहीं।'

किसी न किसी ने तो गोओं की रक्षा की होगी, तभी घी मिला।

दूसरी बात, आजकल के घी में बहुत सम्मिश्रण होना सुना जाता है। कहा जाता है कि 'चेजीटेविल' घी जिसे कहते हैं, उसमें वास्तविक घी का बिल्कुल अंश नहीं है। वह न मालूम किन अप्राकृतिक ढंगों से बनाया जाता है। वह भारत में बनने लग गया है। सुना है, इसमें चर्बी का भी मिश्रण होता है।

विदेशी घी एक रुपये का जितना मिलता है, उतने देशी घी के लिये लगभग दो रुपये लगते हैं। जिस देश वाले, इस भारत से हजारों मन मक्खन

ले जावे, वे भारतीयों को सस्ता घी दे, यह कैसे सम्भव है? इस घी में यदि सत्व हो, यह घी भारतीय घी से अच्छा हो, तो वे यहाँ से महँगा घी ले जाकर वहाँ से सस्ता क्यों भेजें?

आप अहिंसावादी होने का दावा करते हैं, तो अहिंसा का सच्चा अर्थ समझिये। अहिंसक कहलाने वाले कई भाई अहिंसा का वास्तविक अर्थ न जानने से, कई बार ऐसे काम कर बैठते हैं कि अन्य धर्मावलम्बी बन्धु उनके कार्यों को देखकर हँसी उड़ाते हैं। वे जैन धर्म को लजाते हैं।

हिंसा—अहिंसा का रूप न समझ सकने के कारण ही कई श्रावक चीटी मर जाने पर जितना अफसोस जाहिर करते हैं, उतना ही मनुष्य पर अत्याचार या मिथ्या बर्ताव करने में पश्चात्ताप नहीं करते।

यह बात हृदय में अंकित कर लीजिये कि अत्याचार करना जैसे मानसिक दौर्बल्य है, वैसे ही कायरता धारण करके हृदय में जलते हुये, ऊपर से अत्याचार सहन कर लेना भी मानसिक दौर्बल्य है। परन्तु वास्तविक शान्ति धारण कर लेना— यह मानसिक उच्चता और उन्नत धर्म है। जैसे कोई दुराचारी पुरुष किसी धर्मशीला स्त्री का शील हरण करता है और दूसरा उस शरण आई हुई बहन को कायर बन कर शरण नहीं देता और भागता है, तो ये दोनों मानसिक दौर्बल्य के धारण करने वाले हैं। एक क्रूरपन से और दूसरा कायरपन से। आज यह बात दिखाई पड़ती है कि बहुत—से जैनी भाई कायरता को ही अहिंसा मान बैठे हैं। इसकी वजह से, कर्तव्य से पराङ्मुख होकर अन्य समाज के सामने डरपोक—से दिखाई देते हैं। यह उनके मानसिक दौर्बल्य का फल है। वास्तविक अहिंसा कायरो का धर्म नहीं, किन्तु सच्चे वीरो—धीरो का है।

‘सुधा’ नामक पत्रिका में अहिंसा पर एक आलोचनात्मक लेख पड़ा था। उसमें लेखक ने गीता के—

अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यमकीर्तिकरमर्जुन ।

इस श्लोक में जो ‘अनार्य’ शब्द आया है उसका अर्थ ‘जैन’ या ‘बौद्ध’ किया है। शायद उसने जैनो की सच्ची दया को न समझकर, आज के जैनो की अकर्मण्यता और दोर्बल्य देखकर, यह आक्षेप कर दिया है, पर यदि लेखक जैन लोगो की अहिंसा को लिखने के पहले, शस्त्रो का अवलोकन कर विचारपूर्वक लिखता, तो मेरा अनुमान है कि ऐसा लिखने का कभी साहस न करता।

जैनो की अहिंसा, अनार्यो की नहीं, वीर आर्यों की है। सच्चा जैन काम पड़ने पर रण — संग्राम में जाने से भी नहीं हिचकता। हाँ, वह इस बात का जरूर खयाल रखता है कि मैं अन्याय का भागी न बन जाऊँ, मुझ से व्यर्थ की हिंसा न हो जाय।

अहिंसा कायर बनाती है, या कायरों की है, यह बात अहिंसा के वास्तविक गुण को न समझने वाले ही कह सकते हैं। अहिंसा—व्रत वीर—शिरोमणि ही धारण कर सकता है। कायर अहिंसाधारी नहीं कहला सकते। वे, अपनी कायरता छिपाने के लिये भले ही अहिंसा का ढोंग रच ले, पर उन्हें अहिंसक कहना योग्य नहीं कहा जा सकता। वैसे तो सच्चा अहिंसावादी व्यर्थ में एक चीटी के प्राण हरण करने में भी थर्रा जायगा, क्योंकि यह सकल्पजा हिंसा है, इस कृत्य को वह व्रत—भग का कारण समझता है, पर जब न्याय से रण — संग्राम में जाने का मौका आ पड़े तो वह संग्राम करता हुआ भी अपने व्रत को अखण्डित रख सकता है।

जो सकल्पजा हिंसा करता है उसे पापी, अधर्मी के नाम से पुकारते हैं, पर जो आरम्भ—जनित हिंसा करता है उसे आरम्भी कहते हैं, परन्तु अकृत्य करने वाला नहीं और न ही पापी या अधर्मी कहते।

भाइयो! अब आप लोग समझ गये होंगे कि जैन धर्म की अहिंसा इतनी सकुचित नहीं है कि ससार—कार्य में बाधक हो, पर इतनी विस्तृत है, कि बड़े—बड़े राजा—महाराजा भी धारण कर सकते हैं। और उनके व्यवहार में किसी प्रकार की रुकावट नहीं आ सकती। जैन अहिंसा यदि सकुचित होती और ससार—कार्य में बाधक होती, तो पूर्व के राजा—महाराजा इस धर्म को कैसे धारण करते?

मैं पहले कह चुका हूँ कि श्रावक सकल्पजा हिंसा का त्यागी होता है और आरम्भजा का आगार रखता है। वह सकल्पजा हिंसा को न छोड़ कर, आरम्भजा हिंसा को ही प्रथम छोड़ने का प्रयत्न करे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जैसे धोती को छोड़कर कोई मनुष्य पगड़ी को रखता है तो वह नादान गिना जाता है, वैसे ही जो आरम्भजा को छोड़कर सकल्पजा हिंसा करता है, वह भी ऐसा ही नादान है।

आप लोगो को अहिंसा का अच्छी तरह ज्ञान हो जाय, इसलिये अब एक मोटी बात और कह देता हूँ।

अहिंसा एक सात्त्विक धर्म है। इसके पालने वाले को तीन श्रेणियों में माना गया है। सात्त्विक वृत्ति वाले, राजस वृत्ति वाले और तामस वृत्ति

वाले। अहिंसा का पूर्ण रूप से पालन वीतराग पुरुष ही कर सकते हैं। इसके अलावा, जो सात्त्विक वृत्तिवाले मुनिगण हैं, वे भी सम्पूर्ण हिंसा के त्यागी हैं। जो राजस वृत्ति वाले अहिंसा धर्म के पालक हैं, वे जानबूझ कर तो हिंसा नहीं करते हैं, किन्तु अन्याय का पतिकार करने के लिये सेना-सन्धान करना भी अनुचित नहीं मानते। ये मध्यम कोटि के अहिंसा धर्म के पालक हैं। इनमें भावक, समदृष्टि, न्यायपिय और वीर पुरुषों का समावेश है। तीसरे तामसी वृत्तिवाले भी अहिंसा धर्म के पालन का दावा करते हैं, परन्तु ऐसे प्राणियों द्वारा वास्तविक अहिंसा नहीं पाली जा सकती। वे केवल 'अहिंसापालक' नामधारी हैं, अहिंसा का सच्चा स्वरूप समझते ही नहीं। वे लोग अपनी माँ-बहन की देइज्जती होते देखकर हृदय में तो बहुत क्रोध लाते हैं, किन्तु 'कहीं मर न जाऊँ', इस भय से चुप्पी साधे रहते हैं। जब कोई उनके इस मौन का कारण पूछता है, तो कह देते हैं कि मैं अहिंसा-धर्म का पालक हूँ। इसलिये अपने धर्म के पालने के लिए मैंने उसे दण्ड नहीं दिया और दयापूर्वक छोड़ दिया। इस तरह मन में भयभ्रान्त होकर, ऊपर से अहिंसा की बाते बनाने वाले तामसी लोग अहिंसा का ढोंग मात्र रचते हैं।

ऐसी वृत्ति रखकर अहिंसा का ढोंग करने वाला मनुष्य कायर किवा नपुंसक के समान है। वह ससार के लिये बोझ है। ऐसी वृत्तिवाला ढोंगी मनुष्य अपने आत्मा का अपमान करनेवाला होने से आत्मघातक आदि पापियों के समान हिंसक ही है, वास्तविक अहिंसक नहीं।

8 अहिंसा—आचरण की शक्यता

बाह्य और आभ्यन्तर स्वरूप को समझने के लिये हिंसा-अहिंसा को समझना चाहिये। अहिंसा के बिना ससार के समस्त प्राणियों का क्षण मात्र भी काम नहीं चल सकता। कहना चाहिये कि जगत् का अस्तित्व अहिंसा के आधार पर ही टिका हुआ है।

कहा जा सकता है कि हिंसा के बिना भी कैसे काम चल सकता है? तो मैं पूछता हूँ कि तू हिंसा अपनी चाहता है या दूसरों की? अपनी नहीं चाहता है, दूसरों की चाहता है। अगर तू दूसरों की हिंसा चाहता है तो समझ ले कि तेरे लिये भी हिंसा तैयार है। यह तो गति की प्रत्यागति और आघात का प्रत्याघात है। अतएव अगर तू अपनी अहिंसा चाहता है तो दूसरों की हिंसा की भी चाह मत कर।

तू दूसरों की हिंसा चाहता है, तो जैसे तेरे लिये दूसरे, दूसरे हैं, उसी प्रकार दूसरों के लिये तू भी दूसरा है। क्या वे तेरी हिंसा नहीं चाहेंगे? तू दूसरे की हिंसा करने में सकोच नहीं करेगा तो दूसरे तेरी हिंसा करने में क्यों सकोच करेंगे? इस प्रकार संसार में मारामारी मच जायगी। घोर अशान्ति और त्रास का दौर शुरू हो जायगा। अतएव यदि तू अपनी आत्मा को शान्ति पहुँचाना चाहता है तो तुझे अहिंसा की शरण में जाना चाहिये। दूसरे की हिंसा को अपनी हिंसा समझना चाहिए और दूसरे की दया को अपनी ही दया समझना चाहिए। दया का बदला दया और हिंसा का बदला हिंसा है।

कोई आदमी जंगल में जाकर कहे— 'तेरा बाप चोर।' तो उसकी प्रतिध्वनि उसके कानों में आकर टकरायेगी— 'तेरा बाप चोर।' अगर कोई कहे— 'तेरा बाप धर्मात्मा' तो वही आवाज वापिस आएगी कि— 'तेरा बाप धर्मात्मा ।'

इस प्रकार प्रकृति जगत् के जीवों को बोध दे रही है कि हिंसा का बदला हिंसा और दया का बदला दया है।

कहा जा सकता है कि आत्मकल्याण और जगत्कल्याण की दृष्टि से अहिंसा अच्छी चीज है, परन्तु जीवनयात्रा इतनी विकट है कि दूसरों को तकलीफ पहुँचाये बिना निभ नहीं सकता। अहिंसा का पूर्ण रूप से पालन किया जाय तो पल-भर भी जीना कठिन हो जाय। फिर तो प्राण ही देने पड़े। मगर प्राण देकर भी हिंसा से बचना संभव नहीं है, क्योंकि प्राण देना भी तो हिंसा है। इसे आप आत्महत्या कहते हैं। फिर अहिंसा को अमल में कैसे लाया जाय? इसका कोई उपाय भी है?

इसका उत्तर में इस प्रकार देता हूँ कि सर्वप्रथम यह निश्चय करो कि हिंसा और अहिंसा में से कर्तव्य क्या है? और अकर्तव्य क्या है? अगर आपको निश्चय हो गया है कि अहिंसा कर्तव्य है तो यह प्रश्न उपस्थित होता है कि किस प्रकार अहिंसा का पालन किया जाय? वह एकदम से पूर्ण होती नहीं है तो पूर्ण रूप से ही पालने के लिये कोई जोर नहीं देता।

कल्पना कीजिए, एक आदमी को कोई बड़ा रोग हो गया है। वह एकदम नहीं जाता, परन्तु धीरे-धीरे मिटाया जा सकता है। तो क्या उसे धीरे-धीरे नहीं मिटाना चाहिए? अवश्य उसे धीरे-धीरे दूर करना चाहिए और ऐसा ही किया भी जाता है।

इसी प्रकार हिंसा आत्मा का बड़ा रोग है। वह दूर करने योग्य है। मगर वह यकायक — सहसा दूर नहीं होती। वह शरीर के साथ ही जन्मी हुई

है। देहधारियो से किसी-न-किसी प्रकार हिंसा हो ही जाती है। फिर भी उसे मिटाना है, भले ही वह धीरे-धीरे मिटे।

हिंसा के रोग से मुक्त होने के लिए भगवान् ने दो मार्ग बतलाये हैं। एक अनगारधर्म और दूसरा अगारधर्म, जिन्हें क्रमशः साधुधर्म और श्रावकधर्म भी कहते हैं। इन दोनों उपायों से अहिंसा अमल में लाई जा सकती है।

अनगारधर्म के भी अनेक भेद हैं, परन्तु यहाँ उनका कथन नहीं किया जायगा। आपके सामने गृहस्थधर्म रखा जा रहा है।

9 हिंसा की त्यागविधि

सब व्रतों में पहला व्रत प्राणातिपात का त्याग करना है। प्राणातिपात का अर्थ हिंसा है। श्रावक स्थूल हिंसा का त्याग करता है। कहा भी है —

धूलग पाणइवाय समणोवासओ पच्चक्खाइ— से पाणइवाए दुविहे पण्णत्ते, तजहा—सकप्पओ य, आरम्मओ य। तत्थ समणोवासओ सकप्पओ जावज्जीवाए पच्चक्खाइ, नो आरम्भओ।

धूलग पाणइवाय वेरमणस्स समणोवासएण पच अइयारा जाणियव्वा न समायरियव्वा। तजहा—बधे, वहे, छविच्छेए, अइभारे भत्तपाणवुच्छेए त्ति।

- (1) श्रमणोपासक स्थूल प्राणातिपात का त्याग करता है।
- (2) स्थूल प्राणातिपात दो प्रकार का है—सकल्प से और आरम्भ से।
- (3) इनमें से श्रमणोपासक सकल्प से, जिन्दगी भर के लिए हिंसा त्यागता है।
- (4) आरम्भ से नहीं।
- (5) स्थूल प्राणातिपात—विरमण व्रत के श्रमणोपासक को पाँच अतिचार जानने योग्य हैं, आचरण करने योग्य नहीं हैं। वे इस प्रकार — बध, वध, छविच्छेद, अतिभार और भक्तपानविच्छेद।

शका की जा सकती है कि श्रावक स्थूल हिंसा का त्याग करता है, तब भी सूक्ष्म हिंसा तो शेष रह ही जाती है। उसे भी क्यों नहीं त्याग देता?

इसका समाधान यह है कि सूक्ष्म हिंसा का त्याग अवश्य शेष रह गया है, परन्तु यह उसकी कमजोरी है। पृथ्वीकाय, अप्काय, तेजस्काय, वायुकाय और वनस्पतिकाय की सूक्ष्म हिंसा से श्रमणोपासक निवृत्त नहीं हुआ है, इसको वह अपनी असमर्थता मानता है। वह इस हिंसा को भी हिंसा

समझता है। अगर इस हिंसा को वह हिंसा न माने तो सम्यग्दृष्टि नहीं रह जाय, मिथ्यात्वी हो जाय। सम्पूर्ण जीवों की दया तो महाव्रत में पाली जा सकती है। जिसमें इतनी शक्ति नहीं आई है, साधु बनने की जिसकी तैयारी नहीं है, वह क्या करे? क्या उसे अहिंसा के मार्ग पर दो-चार कदम भी नहीं बढ़ना चाहिए? इसलिये चारित्र के महाव्रत और अणुव्रत रूप दो भेद किये गये हैं। जो महाव्रतों का पालन नहीं कर सकते, उनके लिए अणुव्रत हैं। जिसकी जैसी रुचि और शक्ति हो, उसे उतना ही चारित्र पालना चाहिए। यह नहीं कि पूर्ण चारित्र नहीं पल सकता तो देश-चारित्र भी न पाला जाय।

आपने एक दर्जी को बुलाया और उसके सामने कपड़े का धान रख दिया। वह आपसे पूछता है— मैं इसका क्या बनाऊँ? कोट बना दू या लम्बी अगरखी? आप उसे कोट बनाने को कहेंगे तो वह कोट बनाएगा। यदि वह ऐसा न करके अगरखी बना दे तो ऐसा करना उसका अकाम कहलाएगा।

इसी प्रकार जो पुरुष किसी सन्त-महात्मा के पास आकर कहता है, कि मुझे गृहस्थ-धर्म या श्रावक-धर्म धारण करा दीजिए, तो सत् का कर्तव्य है कि वे उसे उसकी रुचि एवं शक्ति के अनुसार ही धर्म धारण करावे और समझे कि अभी इसकी योग्यता इतनी ही है। जबरदस्ती करके, उसकी शक्ति से बाहर व्रत धारण कराना उचित नहीं। यही कारण है कि तीर्थंकर भगवान् ने हिंसा के स्थूल और सूक्ष्म भेद किये हैं।

10 हिंसा के भेद

जब श्रमणोपासक स्थूल हिंसा का त्याग करता है तो यह भी समझ लेना चाहिए कि स्थूल हिंसा किसे कहा गया है?

यहाँ स्थूलता दो अपेक्षाओं से बतलाई गई है — एक शास्त्रीय दृष्टि से और दूसरी लौकिक दृष्टि से। जिसको सर्वसाधारण लोग भी जीव कहते हैं, जिसकी हिंसा लोक में भी हिंसा कहलाती है, यानी सकल आवाल गोपाल प्रसिद्ध द्वीन्द्रियादिक हिलते-चलते जो जीव हैं, उनकी हिंसा यहाँ स्थूल हिंसा कही गई है। और उनकी अपेक्षा सूक्ष्म बुद्धि से जानने योग्य पृथ्वी, पानी, अग्नि, वनस्पति आदि एकेन्द्रिय जीव हैं। शास्त्र की दृष्टि से वे जीव माने गये हैं, परन्तु लोक में वे प्रायः जीव रूप से प्रसिद्ध नहीं हैं। क्योंकि मिट्टी खोदने वाले तथा लकड़ी काटने वाले पुरुष को कोई यह नहीं कहता कि यह हत्यारा है, इसने जीव को मारा है। अतः इस हिंसा को सूक्ष्म हिंसा कहा है।

परन्तु आजकल कई पुरुषों ने शास्त्रीय दृष्टिकोण पर बराबर ध्यान न रखते हुए सूक्ष्म पर ज्यादा जोर दे दिया है और स्थूल हिंसा—अहिंसा की उपेक्षा कर दी है। इसी कारण आज लोगो में यह भ्रम हो गया है कि सभी जीवों की हिंसा बराबर है। एकेन्द्रीय और पचेन्द्रीय जीवों की हिंसा को बराबर — एक ही कोटि का समझना अज्ञान है। ज्ञानियों ने तो स्पष्ट रूप से अलग—अलग भेद करके बतला दिये हैं। फिर जिसकी जैसी शक्ति हो, उसे उसी के अनुरूप अहिंसा का पालन करना चाहिये।

श्रणोपासक उपर्युक्त स्थूल हिंसा से निवृत्त हो सकता है, सूक्ष्म से नहीं। हाँ, वह सूक्ष्म हिंसा को भी हिंसा ही समझता है और उसके त्याग का अभिलाषी भी रहता है, परन्तु ससार—व्यवहार में फँसा होने के कारण त्यागने में समर्थ नहीं हो पाता।

11 स्थूल प्राणातिपात

स्थूल जीवों के प्राणों का अतिपात करना स्थूल प्राणातिपात कहलाता है। यहाँ प्राण शब्द से आयु, श्वासोच्छ्वास, इन्द्रिय तथा योग का ग्रहण होता है। इन प्राणों से वियुक्त करना प्राणातिपात है। इसी को प्राणी की हिंसा कहते हैं।

प्रश्न किया जा सकता है कि प्राणों के अतिपात को प्राणी की हिंसा क्यों कहा गया? इसे तो प्राणहिंसा ही कहना चाहिए। प्राणी तो अमर है। उसकी हिंसा नहीं हो सकती।

इसका उत्तर यह है कि प्राण, प्राणी का ही होता है। प्राणी के बिना प्राण नहीं रहता। और प्राणी अमर है, इसीलिये तो उसकी हिंसा होती है। प्राणी अमर न होता तो हिंसा का बदला भी कौन भोगता?

मान लीजिए, एक आदमी के पास अगूठी है। किसी ने उसे चुरा लिया तो बतलाइये कि वह चोरी किसकी कहलाएगी? अगूठी की अथवा अगूठी वाले की? यही कहा जाता है कि अगूठी वाले की चोरी हुई है। अगूठी जड़ है। वह चाहे असली स्वामी के पास रहे या चोर के पास, उसे कोई सुख—दुख नहीं होता। दुःख होता है उसके असली स्वामी को, अतः यही माना जाता है कि अगूठी वाले की चोरी हुई है। इसी प्रकार कलदार के विषय में समझिये। कलदार चुरा लिये जाते हैं तो कलदार वाला ही यह कहता है कि मेरी चोरी हो गई है। इसका कारण भी यही है कि उन कलदारों की चोरी से उसको दुःख का अनुभव होता है।

यही बात प्राणो की हिंसा के विषय में है। प्राण उस प्राणी के हैं और उनका अतिपात करने से प्राणी को ही कष्ट होता है, अतः वह अतिपात प्राणी की हिंसा कहलाता है।

यहाँ स्थूल का अर्थ विशालकाय हाथी, ऊट आदि प्राणी ही नहीं, वरन् समस्त द्वीन्द्रिय आदि प्राणी हैं। चाहे कोई छोटे शरीर वाला ही क्यों न हो, फिर भी अगर वह चलता-फिरता है, धूप और छाया से बचने के लिए इधर-उधर जाता है, स्वयं भ्रमण करता है और अपने दुःख को हरकतो से प्रकट करता है तथा कम से कम दो इन्द्रिय वाला है, तो वह स्थूल प्राणी कहलाता है। श्रमणोपासक ऐसे स्थूल जीवों की हिंसा का त्याग कर देता है।

12. सूक्ष्म प्राणातिपात

कहा जा सकता है कि सूक्ष्मबुद्धिगम्य सूक्ष्म जीवों को, अर्थात् पृथ्वीकाय, जलकाय आदि के एकेन्द्रिय जीवों को न माना जाय और जो सहज ही समझ में आते हैं, ऐसे स्थूल जीवों को, अर्थात् द्वीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पचेन्द्रिय जीवों को ही मान लिया जाय तो क्या बाधा है?

इस सबध में पहली बात तो यही है कि जीवों का अस्तित्व हमारे मानने से हो और न मानने से न हो, ऐसा नहीं कहा जा सकता। जो जीव है वह तो जीव ही रहेगा, चाहे कोई उसे जीव माने अथवा न माने। जीव को जीव न मानने वाला, उसकी हिंसा करके जीवहिंसा के पाप का भागी होने से नहीं बच सकता। यही नहीं, बल्कि उसकी श्रद्धा विपरीत होने के कारण उसे मिथ्यात्व का भी पाप लगेगा। जब स्थावर जीव भी जीव हैं तो उन्हें न मानना योग्य कैसे हो सकता है?

दूसरी बात यह है कि जो स्थूल को मानता है, किन्तु सूक्ष्म को नहीं मानता, उसका स्थूल को मानना भी नहीं टिक सकता। उसकी स्थूल की मान्यता भी नष्ट हो जायगी। कारण यह है कि स्थूलता और सूक्ष्मता परस्पर सापेक्ष हैं। स्थूलता की विद्यमानता में ही सूक्ष्मता है और सूक्ष्मता की विद्यमानता में ही स्थूलता है। एक न हो तो दूसरी भी नहीं हो सकती।

तीसरी बात यह है कि सारा ससार छोटी स्थिति पर टिका हुआ है। सूक्ष्म जीवों को माने बिना ससार की स्थिति कायम नहीं रह सकती। स्थूल जीव तो गिनती के हैं। मान लीजिए कि वे धीरे-धीरे मोक्ष में चले जाएँ तो एक दिन ऐसा आ जायगा कि ससार जीवशून्य हो जायगा। अतएव सूक्ष्म

जीवों का अस्तित्व माने बिना जगत् की अनादि—अनन्त स्थिति ही नहीं बन सकती। सूक्ष्म जीव अपना विकास करके स्थूल जीव बन जाते हैं। इन सूक्ष्म जीवों की गिनती नहीं है। वे अनन्त हैं। जब ऐसा मान लिया जाता है तो सब तत्त्व ठीक स्थिति पर रहते हैं। ससार के कभी जीवरहित होने की भी संभावना नहीं रहती है।

इन सूक्ष्म जीवों की हिंसा को सूक्ष्मप्राणातिपात कहते हैं।

13. संकल्पजा और आरम्भजा हिंसा

कहा जा सकता है कि स्थूल हिंसा का त्याग तो ससार छोड़ देने पर ही किया जा सकता है। गृहस्थों को तो अनेक ऐसे काम करने पड़ते हैं, जिनमें त्रस जीवों का विघात होता है। दुकानदारी करना, हल चलाना, मकान बनवाना और भोजन बनाना आदि अनिवार्य कार्यों में त्रस की हिंसा से बचा नहीं जा सकता। कीड़े—मकोड़े वगैरह मर ही जाते हैं। आपके सामने हिंसा का त्याग करे और फिर उसका पालन न करे, यह तो दोहरे पाप में पड़ना है। ऐसी स्थिति में आप ही बतलाइए कि हम अहिंसा को किस प्रकार अमल में ला सकते हैं?

यह कहना ठीक है, मगर आराधक की योग्यता देखकर ही धर्म की प्ररूपणा की जाती है। हम जानते हैं कि सभी लोग साधु नहीं बन सकते। अतएव किसी को भी अहिंसा का पालन करने में अड़चन न हो, इस दृष्टि से शास्त्रों में स्थूल हिंसा भी दो प्रकार की बतलाई है — संकल्पजा और आरम्भजा।

मारने की बुद्धि से, समझ—बूझ कर, मांस, हड्डी, चमड़ी, नख, केश या दात आदि के लिये प्राणी की हिंसा करना संकल्पजा हिंसा है।

मकान बनवाने, पृथ्वी खोदने, हल जोतने आदि आरम्भ के कामों में जो त्रस—हिंसा हो जाती है, वह आरम्भजा हिंसा कहलाती है।

आरम्भजा हिंसा में हिंसा करने का संकल्प नहीं होता, अर्थात् जीव का घात करने की भावना नहीं होती, जब कि संकल्पजा हिंसा जीव का वध करने के विचार से ही की जाती है।

मान लीजिए, एक आदमी निशाना साधने के लिये गोली चलाता है और संयोगवश कोई आदमी उस गोली से मारा जाता है। तो यह गोली चलाने वाले का अपराध तो है, और वह दंड का पात्र भी समझा जाता है, परन्तु वैसा अपराधी और दंड—पात्र नहीं, जैसा कि मारने के इरादे से गोली मारने वाला

हैं। इस प्रकार यथासम्भव सावधानी रखते हुए भी, ओर किसी भी प्राणी को मारने की नीयत न रखते हुए भी, कार्य करते समय प्राणियों का मर जाना आरम्भजा हिंसा कहलाता है।

इन दोनों प्रकार की हिंसाओं में से श्रमणोपासक सकल्पजा हिंसा का त्याग करता है। वह आरम्भजा हिंसा का पूर्ण रूप से त्याग नहीं कर पाता है।

14. युद्ध की हिंसा

प्रश्न किया जा सकता है कि संग्राम में तलवार, धनुष, बंदूक आदि शस्त्र-अस्त्र लेकर शत्रुओं का सामना करना पड़ता है और उन्हें मारना भी पड़ता है। अगर यह सकल्पजा हिंसा है तो कोई राजा, सेनापति या सैनिक व्रतधारी श्रावक हो ही नहीं सकता। इसका उत्तर यह है कि जिनके ऊपर प्रजा की रक्षा का उत्तरदायित्व है, उन्हें अन्याय-अत्याचार का दमन भी करना पड़ता है। अन्याय और भ्रष्टाचार का दमन करने के लिए अन्यायी और अत्याचारी का भी दमन करना अनिवार्य हो जाता है। ऐसा न करने से ससार में अशान्ति फैलती है। अतएव अहिंसा-व्रतधारी श्रावक भी ऐसे अवसर पर अपने उत्तरदायित्व से किनारा नहीं काटता। फिर भी उसका उद्देश्य शत्रु का सहार करना नहीं है, अन्याय-अत्याचार का ही सहार करना है। फिर भी जो हिंसा होती है, वह सापराधी की हिंसा है। उसे विरोधी हिंसा भी कहते हैं। श्रावक सापराधी को छोड़ निरपराधी की ही हिंसा का त्याग करता है।

अलवत्ता, ऐसे प्रसंग पर इस बात का ध्यान रखने की आवश्यकता है कि मारा जाने वाला प्राणी सापराध है या निरपराध? बहुत बार अपराधी के बदले निरपराध को दण्ड दे दिया जाता है। श्रमणोपासक इस विषय में बहुत सावधानी बरतेगा।

आजकल की युद्धनीति के पीछे कोई स्पष्ट दृष्टि नहीं है। आज निरपराध और साधारण का कोई निर्णय नहीं किया जाता। अपराध तो करता है एक आदमी या थोड़े आदमी, मगर बम बरसा दिये जाते हैं समस्त नागरिकों पर। इस बात का कोई विचार नहीं किया जाता कि आखिर उन बूढ़ों, बच्चों और महिलाओं का क्या अपराध है, जिन पर बमवर्षा की जा रही है और जिनके प्राण लूटे जा रहे हैं? अपराधी को दण्ड देना दूसरी बात है, किन्तु उसका बहाना करके निरपराध प्रजा पर अत्याचार करना महान् अन्याय है।

15 हिंसक प्राणियों की हिंसा

इस विषय में एक प्रश्न और उठाया जा सकता है। कहा जा सकता है कि सिंह आदि प्राणी हिंसक हैं, उन्हें क्यों न मार डाला जाय? इसका उत्तर यह है कि जो सिंह आपके ऊपर आक्रमण कर रहा है, उसकी बात तो अलग है, क्योंकि आप निरपराध की हिंसा के त्यागी हैं। सापराध की हिंसा आपने नहीं त्यागी है, परन्तु समग्र सिंह जाति को मार डालने का निर्णय कर लेना अन्याय है, अत्याचार है। विचार करो कि मनुष्य, मनुष्य की हिंसा ज्यादा करता है या सिंह? मनुष्य को अधिक भय किससे है— मनुष्य से या सिंह से? निस्सन्देह कहा जा सकता है कि मनुष्य सिंह की अपेक्षा मनुष्य की ही अधिक हिंसा करता है और मनुष्य को मनुष्य से ही अधिक भय है। तो क्या समग्र मनुष्य-जाति को मार डालने का निर्णय किया जा सकता है? नहीं, तो सिंह जाति के लिए ऐसा निर्णय क्यों किया जाय?

इसके अतिरिक्त इस विशाल भूतल को मनुष्य-जाति ने अपने लिये खरीद नहीं लिया है और न इसका ठेका ही ले रखा है। इस पर जैसे मनुष्य को रहने का अधिकार है, उसी प्रकार पशुओं को भी है। फिर हिंसक होने के कारण अगर सिंहजाति का सहार करना उचित हो तो सिंहजाति की हिंसा करने वाली मनुष्य-जाति का सहार भी क्यों उचित नहीं माना जाएगा?

कहा जाय कि मनुष्य, सिंह की अपेक्षा अधिक साधनसंपन्न है, अतएव वही सिंहों को मारने का अधिकारी है, तो यह तो 'जिस की लाठी उसकी भैंस' नामक कहावत ही चरितार्थ हुई। निर्बल को मारने या सताने की परम्परा पशुओं से प्रारम्भ होगी तो वह रुकने वाली नहीं है। फिर तो सबल मनुष्य निर्बल मनुष्य को भी मार डालने पर उतारू हो जायगा और उसका ऐसा करना बुरा न समझा जायगा। इस प्रकार न्याययुक्त दृष्टिकोण से विचार करने पर सिंह जैसे हिंसक प्राणियों की जाति का सहार करना भी उचित नहीं है।

सिंह एकान्त रूप से हिंसक ही होता है, यह समझना भी भूल है। कई-एक सिंह तो ऐसे उपकारी, दयालु और कृतज्ञ होते हैं कि जैसे मनुष्य भी नहीं होते। एड्रुज कील नामक एक व्यक्ति का उदाहरण इतिहास में मिलता है। वह किसी का गुलाम था। उस समय रोम में गुलामों के साथ बहुत सख्ती की जाती थी। उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं होती थी। एड्रुज कील का मालिक भी उसे खूब सताता था। एक बार तंग होकर वह वहा से भाग

निकला और जंगल में चला गया। जंगल में पहुँचने पर उसे खयाल आया कि अगर मैं पकड़ा गया तो मेरी और अधिक दुर्दशा होगी, क्योंकि भाग कर चला जाने वाला गुलाम बहुत गुनहगार समझा जाता था। उसे फौज भेज कर कहीं से मगवाया जा सकता था। अतएव उसने अपने प्राण दे देने का विचार स्थिर कर लिया।

कील एक सिंह की गुफा में घुस गया। थोड़ी देर में बाहर से सिंह आया। सिंह के पैर में काटा चुभा हुआ था। गुलाम सोच रहा था कि अपने मालिक के हाथों मारे जाने की अपेक्षा सिंह के द्वारा मर जाना कहीं अच्छा है।

परन्तु जहाँ अहिंसा आ जाती है, वहाँ किसी प्रकार का बैर नहीं रहता। कहा भी है —

अहिंसा प्रतिष्ठाया तत्सन्निधौ बैर त्यागः।

अर्थात् जहाँ अहिंसा की प्रतिष्ठा होती है वहाँ वैर नहीं रहता। अहिंसक के आस-पास रहने वाले हिंसक प्राणी भी निर्वैर हो जाते हैं।

सिंह उस गुलाम के पास आया और उसने पजा उठा कर उसके सामने किया। मानो सिंह कहता था कि मेरा कौंटा निकाल दे। गुलाम ने सोचा, मरते-मरते इसका कुछ उपकार हो जाय तो अच्छा है। उसने सिंह का कौंटा निकाल दिया। कौंटा निकालते ही सिंह उसका पैर चाटने लगा।

कील के मालिक को जब उसके भाग जाने का पता चला तो उसने फरियाद की। फौज दौड़ाई गई और आखिर कील पकड़ा गया।

सयोगवश शिकार में वह सिंह भी पकड़ा गया और पिजरे में बन्द कर दिया। कील को अपने मालिक के साथ धोखा करने के अपराध में सिंह के सामने डाल देने का दंड दिया गया। कील को पता नहीं था कि यह वही सिंह है। वह जब पिजरे की ओर ले जाया जा रहा था, तब सोच रहा था— मैं जंगल में मरने के उद्देश्य से ही सिंह की गुफा में घुसा था, पर उस समय बच गया। अब यह अच्छा ही हुआ कि मैं सिंह के सामने पिजरे में डाला जा रहा हूँ। मेरे शरीर से सिंह का कुछ उपकार हो जायगा। सिंह मुझे लम्बे समय तक के कष्टों से मुक्त कर देगा।

आखिर गुलाम को सिंह के पिजरे में छोड़ दिया गया। सिंह उसे पहचान गया। तीन दिन का भूखा होने पर भी उसने उसे नहीं खाया, प्रत्युत पूर्व की भाँति उसके पैर चाटने लगा। अनेक लोग कुतूहल-प्रेरित होकर वहाँ आये थे। वे यह हाल देखकर चकित रह गये।

गुलाम फिर बादशाह के सामने पेश किया गया। बादशाह ने कहा—सच—सच कहो बात क्या है? मैं तुम्हारी सब बातें सुनूँगा।

गुलाम बोला— गरीबपरवर! मैं अपने मालिक को सिंह की अपेक्षा भी अधिक निर्दय समझता हूँ। यह मुझे इतना अधिक त्रास देता था कि मैंने जिन्दा रहने की अपेक्षा मरना अधिक सुखकर समझा। यह कह कर उसने अपनी बीती बात बतलाई।

गुलाम का वृत्तान्त सुनकर बादशाह को भी होश आया। उसी दिन गुलामो को न सताने का कानून बनाया गया और उस गुलाम का अपराध क्षमा कर दिया गया।

कहने का आशय यह है कि समग्र सिंह जाति को मार डालना या मार डालने का विचार करना अनुचित है। प्रायः सिंह उसी हालत में मनुष्य पर हमला करता है जब उसको सताने या मारने की भावना मनुष्य के हृदय में हो और वह अपने—आप को सकट में पड़ा हुआ समझे। अगर आपका हृदय निर्वैर और निर्भय है तो सिंह के सामने से निकल जाने पर भी वह कुछ नहीं करता।

कई लोग सर्प के सम्बन्ध में भी इसी प्रकार की बातें कहते हैं। परन्तु कई उदाहरणों से विदित होता है कि सर्प ने भी मनुष्य पर छत्रछाया की। माध्वजी सिन्धे, पेशवा के नौकर थे। तब सर्प ने उनके ऊपर छत्रछाया की थी।

सारांश यह है कि कैसा भी प्राणी क्यों न हो, जहाँ तक उसके प्रति बुरे भाव न हो, वह हमला नहीं करता है। अतएव सब प्राणियों पर दया—भावना रखनी चाहिए। अगर इतना न हो तो कम से कम निरपराध जीव की हिंसा से तो बचना ही चाहिए।

16. दया के लिए हिंसा

एक भाई ने शका की है कि जो प्राणी बहुत कष्ट में है, जिसकी बीमारी औषध करने पर भी नहीं मिट रही है, उसे कष्ट और वेदना से छुड़ाने के लिए शस्त्र के द्वारा या इजेक्शन आदि के द्वारा मार दिया जाय तो क्या हानि है?

इसका उत्तर यह है कि ऐसा करना ठीक नहीं। अगर किसी की माता या पिता को असाध्य रोग हो जाय और ऐसी स्थिति आ जाय कि सेवा—शुश्रूषा करने पर भी उन्हें शान्ति प्राप्त न हो, तो क्या उन्हें मार देना कोई पुत्र

पसंद करेगा? नहीं। अगर माता-पिता, भाई आदि को इस प्रकार मार देना उचित नहीं समझा जाता तो बेचारे निर्वाक मूक प्राणी के लिए ऐसा निर्णय कर लेना कैसे उचित कहा जा सकता है?

वस्तुतः ऐसा करना घोर अनर्थकारी है। इस प्रकार की परम्परा चल पड़ने पर बड़े-बड़े अनर्थ होंगे। लोग इस प्रकार की दया के बहाने अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिये किसी अप्रिय जन को मार डालने लगेंगे।

इसके अतिरिक्त प्रत्येक दशा में यह निर्णय करना भी शक्य नहीं है कि अमुक रोगी बचेगा या नहीं? कभी-कभी ऐसे रोगी भी बच जाते हैं, जिनके बचने की कोई सम्भावना नहीं होती। कई घटनाएँ तो ऐसी भी सुनी जाती हैं कि रोगी को मरा हुआ समझ कर दाहसंस्कार के लिए श्मशान में ले जाया गया और वहाँ उसके शरीर में चेतना के चिह्न नजर आने लगे। वे फिर स्वस्थ हो गये और वर्षों जिन्दा रहे। ऐसी स्थिति में कौन निश्चित रूप से कह सता है कि अमुक रोगी बचेगा या नहीं? आयु की प्रबलता होने पर जीव दुःसाध्य रोग से भी बच सकता है। अतएव रोग से व्याकुल और दुखी जीव को दयाभाव से प्रेरित होकर भी मार डालना उचित नहीं है।

17. सहयोग और संघर्ष

सहयोग अहिंसा का पक्षपाती है, लेकिन कभी-कभी ऐसा भी अवसर आ जाता है कि सहयोग की रक्षा के लिए संघर्ष करना आवश्यक हो जाता है। ऐसे अवसर पर महत्ता सहयोग की है, संघर्ष की नहीं। मगर लोग सहयोग को भूल कर संघर्ष को महत्त्व दे देते हैं। इसी कारण ससार में आज अव्यवस्था फैली हुई है। संघर्षप्रिय लोग शास्त्रों की भी दुहाई देने लगते हैं और गीता के भी प्रमाण उपस्थित करते हैं। कहते हैं, गीता में लिखा है —

तस्माद् युध्यस्व भारत

श्रीकृष्ण ने अर्जुन को लड़ने के लिए तैयार किया। बोले— अर्जुन, उठो, तैयार हो जाओ और युद्ध करो।

बहुत-से जैन भाई भी चेटक और कोणिक के भीषण सग्राम का दृष्टान्त देते हैं और कहते हैं कि गणराज्य इस संघर्ष के पक्षपाती थे। अगर वे संघर्ष के पक्षपाती न होते तो युद्ध क्यों करते?

इस प्रकार की बातों से बहुत-से भाई चक्कर में पड़ जाते हैं। परन्तु ऐसा समझना भूल है। श्रीकृष्ण या चेटक का ध्येय यह था कि सबल के द्वारा निर्वल सताया न जाय। न्याय की रक्षा के लिए चेटक को तलवार उठानी पड़ी

थी। अर्थात् सघर्ष को नीचा करने के लिए और सहयोग को महत्त्व देने के लिए उन्हें युद्ध करना पड़ा।

जो लोग सघर्ष को उत्तेजित करने के लिए कृष्ण का दृष्टान्त देते हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि यदि वे सघर्ष के पक्षपाती होते तो दुर्योधन के बिना बुलाये उसके घर क्यों जाते? पाण्डवों को सिर्फ पांच गाँव देने की शर्त पर संधि कराने का प्रयत्न क्यों करते? दुर्योधन के पास जाकर क्यों अपमान करवाते?

इनका अर्थ यही है कि उन्हें जो भी सघर्ष करना पड़ा, वह सघर्ष को बढ़ाने के लिए नहीं, वरन् सहयोग की रक्षा के लिए करना पड़ा। तो जिस प्रकार सहयोग की रक्षा के लिए कभी-कभी सघर्ष का आश्रय लेना पड़ता है, उसी प्रकार कभी-कभी श्रावक को सकल्पजा हिंसा के त्याग के लिए आरंभजा हिंसा का आश्रय लेना पड़ता है। परन्तु ऐसा नहीं होना चाहिए कि आरंभजा हिंसा से बचने के लिए सकल्पजा हिंसा में पड़ जाय। उदाहरण के लिए समझिए कि आपको खुराक खाना आवश्यक है, क्योंकि उसके बिना आपकी जीवन-यात्रा नहीं चल सकती। किन्तु यदि आरंभजा हिंसा से बचने के लिए अनाज उत्पन्न करने की मात्रा को कम कर दिया जाय तो क्या होगा? या तो मांसभक्षण की शरण लेनी होगी या सथारा करना होगा।

अकाल में सथारा करना आत्महत्या है, क्योंकि सत्तरह प्रकार के मरण में एक 'बलय/मरण' भी गिना गया है, जिसका अर्थ है—अन्नपानी के बिना बिलविलाते हुए मर जाना। यह अकाल-मरण बतलाया गया है।

तो जब वनस्पति की मात्रा कम कर दी गई तो शेष क्या रहा? मांस। मांस सकल्पजा हिंसा के बिना उपलब्ध नहीं होता। अतएव श्रावक को सदैव इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसका सकल्पजा हिंसा का त्याग टूटने न पावे।

जब कभी सकल्पजा हिंसा से बचने के लिए आरंभजा हिंसा का आश्रय लेना पड़ता है, उस समय भी श्रावक का उद्देश्य हिंसा करना नहीं होता। कभी-कभी श्रावक को भी शस्त्र उठाना पड़ता है, वह भी गरीब और असहाय की रक्षा के लिए, नीति की रक्षा के लिए और अनीति-विरोध के लिए। इसी उद्देश्य से आतताइयों को दंड भी देना पड़ता है। पर यह उस समय की बात है, जब आत्मबल से उपद्रव का दमन करने की शक्ति न हो। सहयोग को ध्यान में रखते हुए सब किया जाता है। ऐसा नहीं कि सहयोग को छोड़ दिया जाय और केवल सघर्ष ही का सहारा लिया जाय।

कोई लोग समझते हैं कि हमारा काम तो शस्त्र से ही चलता है। शस्त्र, अर्थात् सघर्ष की ही दुनिया में पूजा होती है। मगर वे भ्रम में हैं। सहयोग की भावना के अभाव में सघर्ष सत्यानाश का कारण बन जाता है।

18. हिंसाजनित वस्तुओं का उपयोग

शका की जा सकती है कि जब कि श्रावक दो करण, तीन योग से हिंसा का त्याग करता है और अनुमोदना करण को खुला रखता है, तो साक्षात् जीव को मार कर, उसके अंगों से बने हुए पदार्थों का उपयोग कर सकता है या नहीं? उदाहरणार्थ, पशुओं को मार कर उनकी चमड़ी से बनाये गये जूतों का और उनकी निकाली हुई चर्बी वाले वस्त्रों का उपयोग करने से उसका व्रत भंग होता है या नहीं?

इस विषय में मेरा यह कहना है कि दो करण, तीन योग से हिंसा का त्यागी श्रमणोपासक चमड़ी और चर्बी के ही उद्देश्य से मारे गये प्राणी की चमड़ी से बने जूतों का और चर्बी से बने वस्त्रों का उपयोग नहीं कर सकता। वह इस प्रकार हिंसा करके तैयार की हुई किसी भी वस्तु को उपयोग में नहीं ला सकता। अगर वह उपयोग में लाता है तो उसके दो करण, तीन योग से किया हुआ त्याग टूट जाता है। यह बात में अपने आत्मविश्वास से कहता हूँ।

आप कहेंगे कि फिर अनुमोदना करण को खुला रखने से उसे क्या लाभ हुआ? इसका उत्तर यद्यपि पहले आ चुका है, फिर भी यहाँ दोहराए देता हूँ। श्रावक के लिए वही अनुमोदना खुली है कि जब तक वह गृहस्थी में है, तब तक उसे जात-पाँत वालों से सवध रखना पड़ता है। जाति-विरादरी के जो लोग ऐसे जूते और कपड़े पहनने वाले हैं, उनके साथ भी ससर्ग रखना पड़ता है। इस ससर्ग के कारण उसे उस पाप की किसी अश में अनुमोदना लगती है।

मैं पूछता हूँ, जो जानवर अपनी उम्र पूरी करके मरे हों, उनके चमड़े से बने जूते नहीं मिलते? और क्या त्रस जीवों का वध किये बिना ही बनने वाले कपड़ों की कमी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। परन्तु जिनके दिल में उन वेचारे दीन पशुओं के प्रति दया-भाव नहीं है, जिनसे तडक-भडक छोड़ी नहीं जाती, उन्हें इससे क्या मतलब है? किसी प्राणी को चाहे जैसी यत्रणा दी जाय, कसा भी कष्ट क्यों न पहुँचाया जाय, उन्हें तो सीधी वस्तु चाहिए। पर

उन्हे समझना चाहिए कि ऐसी हिसाजनिता वस्तुओं का उपयोग करने से कितनी भीषण हिंसा होती है, किस प्रकार की निर्दयता को प्रोत्साहन मिलता है? उस भयानक हिंसा का विचार किया जायगा तो पता चलेगा कि ऐसी वस्तुओं को काम में लाने वाला श्रावक दो करण, तीन योग से हिंसा का त्यागी नहीं हो सकता।

थोड़ा विचार करो कि आनन्द जैसे ऋद्धिमान् श्रावक ने केवल सूत के ही वस्त्र क्यों रखे थे? वह रेशमी वस्त्र रख लेते तो क्या हानि थी? परन्तु वे अपने दो करण, तीन योग से किये हुए त्याग में किसी प्रकार की नाचा नहीं पड़ने देना चाहते थे। लेकिन आज आपको तडक-भडक चाहिए। चमकदार रेशम चाहिए। मगर अपने त्याग का ओर रेशम के लिए होने वाली हिंसा का जरा विचार तो करो।

सुना जाता है, एक गज रेशम तैयार करने में चालीस हजार कीड़ा की हत्या होती है। चालीस हजार कीड़ों को मारने से एक गज रेशम तैयार होता है। पर उन गरीबों की ओर कौन ध्यान दे? वे किसके रिश्तेदार हैं?

मुलायम-मुलायम सूती वस्त्रों के लिए भी आज घोर हिंसा हो रही है। अमेरिका के शिकागो नगर में चर्वी निकालने का बड़ा कारखाना है। वहाँ इतने पशु मारे जाते हैं कि दरवाजे के समान बड़ा नाला खून का बहता है, परन्तु इस घोर हिंसा की ओर भी कोन दृष्टि देता है? मित्रों! अगर आपको हिसाजनिता रेशमी और सूती वस्त्रों से ही प्रेम है और प्राणियों की दया आपके दिल में नहीं है तो फिर दो करण, तीन योग से हिंसा के त्याग का ढोंग क्यों करते हो? अगर आपके दिल में दया उपजी है तो ऐसे वस्त्रों का उपयोग करना छोड़ देना चाहिए।

यह ठीक है कि जूतों का त्याग करने से आपको कठिनाई होगी। यह भी तथ्य है कि आप वस्त्र मात्र का त्याग नहीं कर सकते, किन्तु जो जूते और जो वस्त्र प्राणियों का वध किये बिना ही तैयार होते हैं, उन्हीं का उपयोग करने और वधजनित वस्त्रों और जूतों का त्याग कर देने में क्या कठिनाई है? श्रावकों को ऐसी वस्तुओं का व्यवहार कदापि नहीं करना चाहिए।

हाथी-दौत के लिए हाथियों की हिंसा की जाती है, फिर भी कई श्राविकाएँ उनका उपयोग करती हैं। उन्हें ऐसा करना शोभा नहीं देता। जब

सोने-चादी की चूड़ियों से काम चल सकता है, तो फिर हिसाबवर्द्धक चीजों का उपयोग करने से क्या लाभ है? क्यों व्यर्थ पाप का उपार्जन किया जाता है?

मुम्बई में जो गाये-भैंसे ले जाई जाती हैं, उन्हें बहुत कष्ट दिया जाता है। प्रथम तो वे इतने सँकड़े स्थान में रखी जाती हैं कि इधर-उधर मुड़ भी नहीं सकती। जब वे ब्याती हैं तो उनके बच्चे कसाई के हवाले कर दिये जाते हैं और नकली बच्चे उनके सामने रख दिये जाते हैं। वेचारे भोले जानवर उन्हें अपना बच्चा समझकर दूध देते रहते हैं। जब तक वह जानवर कमाई का साधन बना रहता है, अर्थात् खर्च से अधिक आमद देता रहता है, तब तक उसे रखा जाता है और दूध की कमी होने पर आमद कम और खर्च ज्यादा होने लगता है, तब उन्हें भी कसाई को सौंप दिया जाता है।

कसाई उन्हें खुले स्थान में ले जाता है, तो उन्हें कुछ आराम मालूम होता है, पर थोड़ी ही देर में उनके चारों पैर बँध दिये जाते हैं और ऊपर से लट्टों की मार मारी जाती है। मार पड़ने से उनका मांस ढीला और चमड़ा मोटा हो जाता है। इस प्रकार अत्यन्त क्रूरता के साथ उनके प्राण लिये जाते हैं और फिर उनका मांस और चमड़ा अलग-अलग किया जाता है।

कई बार जिदा जानवरों की ही खाल उतार ली जाती है। क्योंकि वह वाद में भी मुलायम रहती है। उससे जूते आदि मुलायम-मुलायम चीजें तैयार की जाती हैं।

भारतवर्ष में पहले प्रायः अत्याचार नहीं होते थे। मुर्दा जानवरों का चमड़ा काम में लाया जाता था। मगर आजकल तो लाखों जानवरों का अत्यन्त क्रूरतापूर्वक वध किया जाता है। इस वध का उत्तरदायित्व क्या उन लोगों पर भी नहीं आता जो इन हिसाजनिष्ठ वस्तुओं का उपयोग करते हैं? क्या वे इस पापाचार को उत्तेजना नहीं दे रहे हैं? अगर कोई ऐसी वस्तुओं का उपयोग करना छोड़ दे तो इतनी घोर हिंसा क्यों हो?

जो लोग कहते हैं कि इस प्रकार की वस्तुओं का उपयोग करने पर भी श्रावक के दो करण, तीन योग से किये त्याग का भग नहीं होता, वे भूलते हैं। उनसे पूछना चाहिए कि यदि कोई सीधा मांस लाकर खा ले तो उसका व्रत भग होगा या नहीं? अगर भग होता है तो चर्वी और चमड़ी का उपयोग करने से भी क्यों भग नहीं होगा?

कई लोग कहते हैं कि वह वस्तु स्वतः मरे प्राणी की चमड़ी से बनी है अथवा इसके लिए प्राणी मारा गया है, यह निर्णय कैसे किया जाय? मैं समझता हूँ कि निर्णय होना कोई बड़ी बात नहीं है। फिर भी अगर निर्णय न

हो तो सदिग्ध वस्तु का व्यवहार करना छोड़ देने पर भी त्रास होता जाता है? मौज-शोक की भावना जरा कम कर दीजिए फिर हम जान सकाएँ स्वतः शांत हो जाएँगी।

कई लोग कहते हैं, ये कत्लखाने आर कारखाने चलते हैं। हम उन चीजों को लेना बन्द कर देंगे तो क्या वे बन्द हो जाएँगी।

मैं कहता हूँ— कारखाने बन्द हो जाएँ या चलें इसकी चिन्ता आप अपने को पाप का भागीदार न बनने देने का विचार करें। लोग ऐसी वस्तुओं का व्यवहार करना छोड़ दें तो अवश्य ही बन्द हो जाएँगे। पर ऐसा नहीं होता, तो भी आप तो उनका त्याग करने से आप व्यक्तिगत पाप से बच जाओगे।

मान लीजिए, किसी ने एक कत्लखाना खोला और 5 रुपये का शेयर रखा। अब आप उसके शेयर ले या न ले, कारखाना तो बन्द नहीं होगा। आप उसका शेयर खरीदेंगे तो आपको पाप लगेगा या नहीं? अवश्य लगेगा और अगर आप न खरीदेंगे तो पाप से बच जाएँगे। व्यक्ति-व्यक्ति की समष्टि बनती है। व्यक्तिगत पाप टल जायगा तो धीरे-धीरे समष्टिगत पाप भी टल जायगा।

इस प्रकार विचार कर जो अहिंसाधर्म का पालन करेंगे, वही कल्याण के पात्र होंगे।

श्री जवाहर विद्यापीठ, भीनासर

— एक परिचय —

स्थानकवासी जैन परम्परा में आचार्यश्री जवाहरलालजी म सा एक महान् क्रांतिकारी सत हुए हैं। आषाढ शुक्ला अष्टमी, सवत् 2000 को भीनासर में सेठ हमीरमलजी बाठिया स्थानकवासी जैन पौषधशाला में उन्होंने सथारापूर्वक अपनी देह का त्याग किया। उनकी महाप्रयाण यात्रा के बाद चतुर्विध सघ की एक श्रद्धाजलि सभा आयोजित की गई, जिसमें उनके अनन्य भक्त भीनासर के सेठ श्री चम्पालालजी बाठिया ने उनकी स्मृति में भीनासर में ज्ञान-दर्शन-चारित्र की आराधना हेतु एक जीवन्त स्मारक बनाने की अपील की। तदनंतर दिनांक 29 4 1944 को श्री जवाहर विद्यापीठ के रूप में इस स्मारक ने मूर्त रूप लिया।

शिक्षा, ज्ञान एवं सेवा की त्रिवेणी प्रवाहित करते हुए सस्था ने अपने छह दशक पूर्ण कर लिए हैं। आचार्यश्री जवाहरलालजी म सा के व्याख्यानो के सकलित, सम्पादित ग्रंथो को 'श्री जवाहर किरणावली' के नाम से प्रकाशित किया जा रहा है। वर्तमान में इसकी 32 किरणों का प्रकाशन सस्था द्वारा किया जा रहा है। इनमें गुफित आचार्यश्री की वाणी को जन-जन तक पहुंचाने का यह कीर्तिमानीय कार्य है। आज गौरवान्वित है गगाशहर-भीनासर की पुण्यभूमि, जिसे दादागुरु का धाम बनने का सुअवसर मिला और ज्योतिर्धर आचार्यश्री जवाहरलालजी जी म सा की कालजयी वाणी जन-जन तक पहुंच सकी।

सस्था द्वारा एक पुस्तकालय का संचालन किया जाता है जिसमें लगभग 5000 पुस्तकें एवं लगभग 400 हस्तलिखित ग्रंथ हैं। इसी से सम्बद्ध वाचनालय में दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक—कुल 30 पत्र-पत्रिकाएँ उपलब्ध करवाई जाती हैं। प्रतिदिन करीब 50-60 पाठक इनसे लाभान्वित होते हैं। ज्ञान-प्रसार के क्षेत्र में पुस्तकालय-वाचनालय की सेवा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है और क्षेत्र में अद्वितीय है।

महिलाओं को स्वावलम्बी बनाने हेतु सस्था द्वारा सिलाई बुनाई, कढ़ाई-प्रशिक्षण-केन्द्र का संचालन किया जाता है जिसमें योग्य अध्यापिकाओं द्वारा महिलाओं व छात्राओं को सिलाई बुनाई कढ़ाई व पेन्टिंग कार्य का प्रशिक्षण दिया जाता है। इससे वे अपने गृहस्थी के कार्यों में योगदान दे सकती हैं और आवश्यकता पड़ने पर इस कार्य के सहारे जीवन में स्वावलम्बी भी बन सकती हैं।

सस्था के सस्थापक स्वर्गीय सेठ श्री चम्पालालजी दाढिया की जन्म जयन्ती पर प्रत्येक वर्ष उनकी स्मृति में एक व्याख्यानमाला का आयोजन किया जाता है जिसमें उच्च कोटि के विद्वानों को बुलाकर प्रत्येक वर्ष अलग-अलग धार्मिक, सामाजिक विषयों पर पत्रचर्चा आयोजित किए जाते हैं।

उपरोक्त के अलावा प्रदीपकुमारजी रामपुरिया-स्मृति-पुरस्कार के अन्तर्गत भी प्रतिवर्ष स्नातकस्तरीय कला, विज्ञान एवं वाणिज्य सहाय में बीकानेर विश्वविद्यालय में प्रथम व द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को नकद राशि, प्रशस्ति-पत्र एवं प्रतीक-चिह्न देकर सम्मानित किया जाता है एवं स्नातकोत्तर शिक्षा में बीकानेर विश्वविद्यालय में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले एक विद्यार्थी को विशेष योग्यता पुरस्कार के रूप में प्रशस्ति-पत्र एवं प्रतीक-चिह्न देकर सम्मानित किया जाता है।

विद्यापीठ द्वारा ठण्डे, मीठे जल की प्याऊ का संचालन किया जाता है। जनसाधारण के लिए इसकी उपयोगिता स्वयंसिद्ध है। इस प्रकार अपने बहुआयामी कार्यों से श्री जवाहर विद्यापीठ निरन्तर प्रगति-पथ पर अग्रसर है।

